

أَبُو الْأَعْلَى الْمُؤَدِّي

المصطلحات الأربعة في القرآن

الإله - الرب - العبادة - الدين

تعريب

محمد كاظم سباني

الطبعة الثامنة

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

دار القلم - الكويت - شارع السور - عمارة السور
ص . ب ٢٠١٤٦ - هاتف ٤٢٥١٦٠ - برقية توزيعكو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم

تقديم الطبعة الاولى

هذه رسالة الفها الاستاذ السيد ابو الاعلى المودودي في سنة ١٣٦٠هـ - ١٩٤١م ، ونشر فصولها تباعا في مجلته الشهرية « ترجمان القرآن » ثم جمعها ونشرها في رسالة سماها « المصطلحات الاربعة في القرآن » . وما كتبه الاستاذ المودودي نفسه في مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه المصطلحات في الاسلام ، فيه ما يفني عن اعادة ذكره في هذا التقديم ، وحسبنا ان نبين هنا تاريخ تأليف هذه الرسالة ، المناسبة التي دعت الى تأليفها .

تم تأليف هذه الرسالة سنة ١٣٦٠هـ ، وهي السنة التي تأسست فيها « الجماعة الاسلامية » في الهند ، فكان لهذه الرسالة يد - واي يد - في ايضاح دعوة الجماعة ، وتحديد موقفها من جميع الاحزاب والجمعيات التي كانت قائمة في البلاد . فما تقدم بعدها احد للاشتراك في الجماعة الا كان على بيئة تامة من الفرق بين دعوة الجماعة وبين ما تدعو اليه سائر الاحزاب والجمعيات ، على الرغم من ان بعضها يدعي انها ما قامت الا لاجل الاسلام ونشر دعوته .

وقد ظهر من هذه الرسالة حتى الان اربع طبعات - في كل طبعة نحو ٣٠٠٠ نسخة - باللغة الاردية ، ولم تنقل

حتى يومنا هذا الى اية لغة اخرى ، الا هذه الترجمة العربية التي نهض بها الاخ الفاضل الاديب الاستاذ السيد محمد كاظم سباق ، من زملاء « دار العروبة للدعوة الاسلامية » ، وها نحن اولاء نتشرف بتقديمها الى اخواننا الناطقين بالضاد .

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا - تحلّت بالطبع في مدينة دمشق - معقل الاسلام الحصين - على ايدي اخوان لنا في العلم والدين ، ممن اجتمعت قلوبنا وقلوبهم على حب الاسلام والاستماتة في سبيله ، جزاهم الله عن الاسلام واهله خير الجزاء ، ووفقنا جميعا للعمل بما فيه مرضاته ، انه ولي التوفيق وانه سميع مجيب .

وقد سبق ان نشر في دمشق رسالة (مبادئ الاسلام) للاستاذ المودودي ، وثمانى رسائل اخرى نشرت في القاهرة - يجد القارئ اسماءها في ختام هذه الرسالة - والمأمول ان تعقبها رسائل اخرى من هذه السلسلة قريبا ان شاء الله .

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

لاهور في ١٣ جمادى الاولى ١٣٧٤ هـ

٨ كانون الثاني (يناير) ١٩٥٥ م .

كتبه العاجز الفقير الى رحمة الله تعالى

محمد عاصم الحداد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الاوله والرب والدين والعبادة

هذه الكلمات الأربع أساس المصطلح القرآني وقوامه ، والقطب الذي تدور حوله دعوة القرآن. فجامع ما يدعو إليه القرآن الكريم هو أن الله تعالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد ، لا إله إلا هو ، ولا رب سواه ، ولا يشاركه في ألوهيته ولا في ربوبيته أحد . فيجب على الانسان أن يرضى به إلهاً وأن يتخذه دون سواه رباً ، ويكفر بالوهمية غيره . ويمجد ربوبية من سواه ، وأن يعبد وحده ولا يعبد أحداً غيره . ويخلص دينه لله تعالى ويرفض كل دين غير دينه سبحانه كما ورد في التنزيل :
(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ .)

(الأنبياء : ٢٥)

(وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .)

(التوبة : ٣١)

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُونِ .)

(الأنبياء : ٩٢)

(قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ .)

(الأنعام : ١٦٤)

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .)

(الكهف : ١١٠)

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

(الطاغوت .)

(النحل : ٣٦)

(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَلَهُ يُسَلَّمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .) آل عمران : ٤٨٣

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ .)

(الزمر : ١١)

(إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.)

(آل عمران : ٥١)

هذه الآي المدودة إنما سردناها مثالا وأنموذجا ، وإلا فمن قرأ القرآن وتتبع آياته ، فانه يحس لأول وهلة أن كل ما نزل به القرآن الكريم من الهدي والارشاد لا يدور إلا حول هذه المصطلحات الأربعة ، وليس موضوع الكتاب وفكرته الأساسية إلا :

أن الله هو الرب والاله .

وأنه لا رب ولا إله إلا هو .

فأياه ينبغي ان يعبد الانسان .

وله وحده ينبغي أن يخلص الدين .

أهمية المصطلحات الأربعة

ومن الظاهر البين أنه لا بد لمن أراد أن يدرس القرآن ويسر غور معانيه ، أن يتفهم المعاني الصحيحة لكل من هذه الكلمات الأربع ويتلقى مفهومها الكامل الشامل ، فاذا كان الانسان لا يعرف ما الإله ، وما معنى الرب ، وما العبادة ، وما تطلق عليه كلمة الدين فلا جرم ، أن القرآن كله سيعود في نظره كلاماً مهمل لا يفهم من معانيه شيء . فلا يقدر أن يعرف حقيقة التوحيد ، أو يتفطن إلى ماهية الشرك ، ولا يستطيع أن يخص عبادته بالله سبحانه أو يخلص دينه له . وكذلك إذا كان مفهوم تلك المصطلحات غامضاً متشابهاً في ذهن الرجل وكانت معرفته بمعانيها ناقصة فلا شك أنه يلتبس

عليه كل ما جاء به القرآن من الهدى والارشاد ، وتبقى عقيدته وأعماله كلها ناقصة مع كونه مؤمناً بالقرآن . فانه ان ينفك يلجج بكلمة لا إله إلا الله ويتخذ مع ذلك آلهة متعددة من دون الله . ولن يرح يعلن أنه لا رب إلا الله ثم يكون مطيعاً لارباب من دون الله في واقع الأمر . إنه يجبر بكل صدق وإخلاص بأنه لا يعبد إلا الله تعالى ولا يخضع إلا له ، ولكنه مع ذلك يكون عاكفاً على عبادة آلهة كثيرة من دون الله . وكذلك يصرح بكل شدة وقوة أنه في حظيرة دين الله وكنفه وإن قام أحد يزوه إلى دين آخر غير الاسلام هجم عليه وناصبه الحرب ، ولكنه يبقى مع ذلك متعلقاً بأذيال أديان متعددة ولا شك أنه لا يدعو أحداً غير الله تعالى ولا يسميه بالاله أو الرب بلسانه ، لكن تكون له آلهة كثيرة وأرباب متعددة من حيث المعاني التي وضعت لها هاتان الكلمتان ، والمسكين لا يشعر أصلاً أنه قد أشرك بالله آلهة وأرباباً أخرى وإذا نبهته إلى أنه عابد لغير الله ومقتسرفٌ للشرك في الدين ، لا تقض عليك بخمش وجهك ، إلا أنه يكون عابداً لغير الله حقاً وداخلاً في غير دينه بدون ريب من حيث مغزى (العبادة) و (الدين) وهو لا يدري مع كل ذلك أن الاعمال التي يرتكبها هي في حقيقة الأمر عبادة لغير الله وأن الحالة التي قد سقط فيها هي في نفس الأمر دينٌ ما أنزل الله به من سلطان .

السبب الحقيقي لهذا الفهم الخاطئ

بدلنا النظر في عصر الجاهلية وما تبعه من عصور الاسلام أنه لما نزل القرآن في العرب وعرض على الناطقين بالضاد كان حينئذ يعرف كل امرئ منهم مامنى (الإله) وما المراد بـ (الرب) ، لأن كلمتي (الإله)

و (الرب) كاتما مستمليتين في كلامهم منذ ذي قبل ، وكانوا يحيطون علماً بجميع المعاني التي تطلقان عليها . ومن ثم إذا قيل لهم : لا إله إلا الله ولا رب سواه ولا شريك له في ألوهيته وربوبيته ، أدر كوا نادعوا اليه تماماً وتبين لهم من غير مالبس ولا إيهام أي شيء هو الذي قد نفاه القائل ومنع غير الله أن يوصف به ؟ وأي شيء قد خصه وأخلصه لله تعالى ، فالذين كفروا إنما كفروا عن يئنة ومعرفة بكل ما يبطله وينمي عليه كفره بألوهية غير الله وربوبيته ، وكذلك من آمن فقد آمن عن يئنة وبصيرة بكل ما يوجب قبول تلك العقيدة الأخذ به أو الانسلاخ عنه .

وكذلك كانت كلمتا (العبادة) و (الدين) شائعتين في لنتهم وكانوا يعلمون ما للبد ، وما الحال التي يعبر عنها بالعبودية ، وما هو المنهاج العملي الذي يطلق عليه اسم (العبادة) وما مغزى (الدين) وما هي المعاني التي تشتمل عليها هذه الكلمة ؟ ومن ثم لما قيل لهم «أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وادخلوا في دين الله منقطعين عن الأديان كلها ما أخطأوا في فهم هذه الدعوة التي جاء بها القرآن . وما إن قرعت كلماتها أسماعهم حتى تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حياتهم جاءت تطالبهم به تلك الدعوة ؟

ولكنه في القرون التي تلت ذلك العصر الزاهر جعلت تتبدل المعاني الأصلية الصحيحة لجميع تلك الكلمات ، تلك المعاني التي كانت شائعة بين القوم عصر نزول القرآن ، حتى أخذت تضيق كل كلمة من تلك الكلمات الأربع عما كانت تتسع له وتحيط به من قبل ، وعادت منحصرة في ممان ضيقة محدودة ، ومخصوصة ، بمدلولات غامضة مستبهمة . وذلك لسبيين اثنين :

الاول : قلة الذوق العربي السليم ونضوب معين العربية الخالصة في
المصور المتأخرة ، والثاني أن الذين ولدوا في المجتمع الاسلامي ونشؤوا
فيه ، لم يكن قد بقي لهم من معاني كلمات (الإله) و (الرب) و (العبادة)
و (الدين) ما كان شائعاً في المجتمع الجاهلي وقت نزول القرآن . ولاجل
هذين السببين أصبح اللغويون والمفسرون في المصور المتأخرة بشرحون
أكثر كلمات القرآن في معاجم اللغة وكتب التفسير بالمعاني التي فهمها
المتأخرون من المسلمين بدلاً من معانيها اللغوية الأصلية . ودونك من
ذلك أمثلة :

إن كلمة (الإله) جعلوها كأنها مترادفة مع كلمة الأصنام والأوثان.
وكلمة (الرب) جعلوها مترادفة مع الذي يربي وينشيء . ولذلك
القائمة بأمر تربية الخلق وتنشئتهم .

وكلمة (العبادة) حددوها في معاني التأله والتنسك والخضوع
والصلاة بين يدي الله ،

وكلمة (الدين) جعلوها نظيراً لكلمة النحلة (Religion) .

وكلمة (الطاغوت) فسروها بالصم أو الشيطان .

فكانت النتيجة أن تمذر على الناس أن يدرکوا حتى الغرض الحقيقي
والمقصد الجوهری من دعوة القرآن فاذا دعاهم القرآن ألا يتخذوا من دون
الله إلهاً ، ظنوا أنهم وقفوا مطالبة القرآن حقها لما تركوا الأصنام
واعزلوا الأوثان ؛ والحال أنهم لا يزالون متشبثين بكل ما يسمعه ويحيط به
مفهوم (الإله) ماعدا الأوثان والأصنام ، وهم لا يشعرون أنهم يعملون

ذلك قد اتخذوا غير الله إلهاً. وإذا نادى القرآن أن الله تعالى هو الرب فلا تتخذوا من دونه رباً، قالوا ها نحن أولاء. لانعتقد أحداً من دون الله مريباً لنا ومتعبداً لا مربناً، وبذلك قد كملت عقيدتنا في باب التوحيد، والواقع أنه قد أذعن أكثرهم لربوبية غير الله من حيث المعاني الأخرى التي تطلق عليها كلمة (الرب) غير هذا المعنى - المربي -. وإذا خاطبهم القرآن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قالوا: لانعبد الاوثان، ونفرض الشيطان ونلعنه ولا نخشع إلا لله، فقد امثلنا هذا الأمر القرآني ايضاً امثالاً، والحال أنهم لا يزالون متمسكين بأذيال الطواغيت الأخرى غير الأصنام المنحوتة من الاحجار، وقد خصوا سائر ضروب العبادة - اللهم إلا التاله - لغير الله، وقل مثل ذلك في (الدين)، فانه لا يفهم الناس من معنى إخلاص الدين لله تعالى غير أن ينتحل المرء ما يسمونه (الديانة الاسلامية) وألا يبقى في ملة الهنادك أو اليهود أو النصارى. ومن هنا يزعم كل من هو محدود من أهل الديانة الاسلامية أنه قد أخلص دينه لله، والحق أن أغليبتهم عن لم يخلصوا دينهم لله تعالى من حيث المعاني الواسعة التي تشتمل عليها كلمة (الدين).

نتائج هذا الفهم الخاطيء

فمن الحق الذي لامرأ فيه أنه قد خفي على الناس معظم تعاليم القرآن، بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المركزية لجرد ما غشي هذه المصطلحات الأثرية الأساسية من حجب الجهل. وذلك من أكبر الاسباب التي قد تطرق لأجلها الوهن والضعف إلى عقائدهم واعمالهم على رغم قبولهم دين الاسلام وكونهم في عداد المسلمين. ومن أجل ذلك كله

يجدر بنا أن نفصل معاني تلك المصطلحات الأربعة ونشرحها شرحاً كاملاً ، ليتبين غرض القرآن الحقيقي وتطبيقاته الأساسية .

ومع أنني قد حاولت إلامام بمفهوم تلك المصطلحات في مقالات لي عديدة تقدم لي كتابها ، غير أن ما قد كتبت حتى الآن لا يكفي في حد ذاته لدراء الأخطاء التي قد تسربت إلى الأذهان في هذا الباب ؛ ولا يكاد يقتنع به الناس ويطمثون إليه لأنهم يحسبون كل ما آتي به من الشرح والتفصيل لمعاني تلك الكلمات من غير استشهاد بأي الكتاب المميز ومن غير استناد إلى معاجم اللغة -- يحسبونه رأياً لي ارتأيته ؛ والظاهر أن رأيي الشخصي لا يمكن أن يقنع الذين لا يرون رأيي ولا يوافقوني عليه على الأقل - فأردت في هذه الرسالة أن أبين المعاني الكاملة الشاملة لهذه المصطلحات الأربعة ، من دون أن آتي في ذلك بقول لا يؤيده القرآن أو رأيي لا يستند إلى معاجم اللغة . وسأتناول بالبحث أولاً كلمة (الإله) ثم (الرب) ثم (العبادة) ثم (الدين) إن شاء الله تعالى .

أبرارو على

١- الآله

التعقيب اللغوي

مادة كلمة (الآله) : الحمزة واللام والهاء ، وقد جاء في معاجم

اللغة من هذه المادة ما يأتي بيانه فيما يلي : (١)

١ - [أَلَهْتُ إِلَى فُلَانٍ] : سكنت إليه

٢ - [أَلِهَ الرَّجُلُ بَأْتَهُ] إذا فزع من أمرٍ نزل به فألهه غيره أي أجاره

٣ - [أَلِهَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ] : اتَّجَهَ إِلَيْهِ لشدَّةِ شوقه إليه .

٤ - [أَلَهَ النَّصِيلُ] إذا ولع بأمره

٥ - [أَلَهَ إِلهَةٌ وَأَلْهَمَةٌ] عَبَدَ .

٦ - [وَقِيلَ (الآله) مشتق من (لا اله إلا الله) : أي احتجب

ويتبين من التأمل في هذه المعاني المناسبة التي جمعت هـ آله بآله إلهة ،

تستعمل بمعنى العبادة - (أي التأله) - (الآله) بمعنى المعبود : —

(١) انظر تفسير ابن كثير ١٩/١ - ٢٠ ، وتفسير النيباوري بحاشية

تفسير الطبري ٦٥/١ - ٦٦ .

١ - أن أول ما ينشأ في ذهن الإنسان من الحافز على العبادة والثأله يكون مأناه احتياج المرء وافقارته. وما كان الإنسان ليخطر بباله أن يعبد أحداً ما لم يظن فيه أنه قادر على أن يسد خلته ، وأن ينصره على الزواجب ويؤويه عند الآفات، وعلى أن يسكن من روعه في حال القلق والاضطراب.

٢ - وكذلك أن اعتقاد المرء أن أحداً ما قاض للحاجات ومجيب للدعوات، يستلزم أن يعده أعلى منه منزلة وأسمى مكانة ، وألا يعترف بملوه في المنزلة فحسب ، بل أن يعترف كذلك بملوه. وغلبته في القوة والأيد.

٣ - ومن الحق كذلك أن ما تقضى به حاجات المرء غالباً حسب قانون الأسباب والمسببات في هذه الدنيا، ويقع جل عمله في قضاء الحاجات تحت سمع المرء وبصره، وفي حدود لا تخرج من دائرة علمه ، لا ينشئ في نفس المرء شيئاً من النزوع إلى عبادته أبداً، خذ لذلك مثلاً أن رجلاً يحتاج إلى مال ينفقه في بعض حاجته ، فيأتي رجلاً آخر يطلب منه عملاً أو وظيفة فيجيبه الرجل إلى طلبه ويقبله عملاً، ثم يأجره على عمله، فإن الرجل لا يخطر له ببال أصلاً - فضلاً عن أن يمتد - أن الرجل يستحق العبادة من قبله ، لما علم بل رأى بأم عينه كل المنهاج الذي بلغ به غايته وعرف الطريقة التي اتخذها الرجل لقضاء حاجته . فإن تصور العبادة لا يمكن أن يخطر ببال المرء إلا إذا كان شخص المعبود وقوته من وراء حجاب الغيب ، وكانت قدرته على قضاء الحوائج تحت أستار الخفاء . من هاهنا قد اختيرت للمعبود كلمة تتضمن معاني الاحتجاب والحيرة والوله مع اشتغالها على معنى الرفعة والعلو .

٤ - ورايع الأربعة أنه من الأمور الطبيعية التي لامندوحة عنها أن يتجه الانسان في شوق وولع إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يقضي حاجته إذا احتاج ، وعلى أن يؤويه إذا تابت النوائب ، ويهديه أعصابه عند القلق .

فتبين من ذلك كله أن التصورات التي قد أطلقت من أجلها كلمة (الاله) على المعبود هي : قضاء الحاجة والاجارة والهدئة والتعالي والهيمنة وتملك القوى التي يرجى بها أن يكون المعبود قاضياً للحاجات مجيراً في التوازل وأن يكون متوارياً عن الأنظار يكاد يكون سرّاً من الأسرار لا يدركه الناس ، وأن يفزع اليه الانسان ويولع به .

تصور الاول عند أهل الجاهلية :

ويجمل بنا بعد هذا البحث اللغوي أن ننظر ماذا كانت تصورات العرب والأئمة القديمة في باب الألوهية التي جاء القرآن بإبطالها . يقول سبحانه وتعالى .

١ - وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

(مرسيم : ٨١)

(وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ .)

(يس : ٧٤)

يتبين من هاتين الآيتين الكريمتين أن الذين كان يحسبهم أهل

الجاهلية آلهة لأنفسهم كانوا يظنون بهم أنهم أولياؤهم وحماهم في النوائب والشدائد وأنهم يكونون بآمن من الخوف والنقض إذا احتسوا بحوارم

٢ — (فما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وما زادهم غَيْرَ تَضْيِيبَ .)
(هود : ١٠١)

(والَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وما يَشْعُرُونَ أَتَيَانَ يُبْعَثُونَ .
إِلَهُكُمْ إِلَهُ واحدٌ .)
(النحل : ٢٠ - ٢٢)

(وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ^(١) .)
(القصص : ٨٨)

(١) مما ينبغي أن يلاحظ في هذا المقام أن كلمة (الإله) جاء استعمالها في القرآن بمعنيين اثنين ، أحدهما المعبود الذي يعبد الناس في الواقع ، حقاً كان ذلك المعبود أم باطلاً ، لا عبرة بذلك ، وثانيها المعبود الذي يستحق في حقيقة الأمر أن يعبد . وفي هذه الآية قد استعملت كلمة (الإله) في الموضعين منها بهذين المعنيين المختلفين .

(وما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ .) (يونس : ٦٦)

وتتجلى من هذه الآيات بضعة أمور ، أحدها أن الذين كان أهل الجاهلية يتخذونهم آلهة لهم كانوا يدعونهم عند الشدائد ويستغيثون بهم ؛ والثاني : أن آلهتهم أولئك لم يكونوا من الجن أو الملائكة أو الأصنام فحسب بل كانوا كذلك أفراداً من البشر قد ماتوا من قبل ، كما يدل عليه قوله تعالى : «أموات غير أحياء وما يشعرون أيا ن يُدْعَوْنَ» دلالة واضحة والثالث : أنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم هذه يسمعون دعاءهم ويقدرون على نصرهم .

ولا بد للقارىء في هذا المقام من أن يكون على ذكر من مفهوم الدعاء ، ومن وضعية النصرة التي يرجوها الانسان من الاله فالمرء إذا كان أصابه العطش مثلاً فدعا خادمه وأمره بإحضار الماء أو إذا أصيب بمرض فدعا الطبيب لمداواته ، لا يصح أن يطلق على طلب الرجل للخادم أو للطبيب حكم «الدعاء» وكذلك ليس من معناه أن الرجل قد اتخذ الخادم أو الطبيب إلهاً له . وذلك أن كل ما فعله الرجل جارٍ على قانون الملل والأسباب ولا يخرج عن دائرة حكمه . ولكنه إذا استغاث بولي أو وثى - وقد أجهده العطش أو المرض - بدلاً من أن يدعو الخادم أو الطبيب ، فلا شك أنه دعاه لتفريج الكربه واتخذة إلهاً . فانه دعا ولياً قد ثوى في قبر يبعد عنه بمئات من الأميال ، فكأنني به يراه سميماً بصيراً ويزعم أن له نوعاً من السلطة على عالم الأسباب

مما يجعله قادراً على أن يقوم بإبلاغه الماء أو شفائه من المرض ، وكذلك إذا دعا وثناً في مثل هذه الحال يلتمس منه الماء أو الشفاء ، فكأنه يعتقد أن الوثن حكمه نافذ على الماء أو الصحة أو المرض ، مما يقدر به أن يتصرف في الأسباب لقضاء حاجته تصرفاً غيبياً خارجاً عن قوانين الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لأجله يدعو الإنسان الإله ويستغيثه ويتضرع إليه هو لاجرم تصور كونه مالِكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة وللقوى الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة .

٣- (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . فَلَوْلَا نَصَرَهمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ .)
 الاحقاف : ٢٧-٢٨

(وَمَالِيَ لَا أُعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ، أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرْزَقِ الرَّحْمَانُ مِنْ بَصِيرَةٍ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنْقِذُونِ .)
 (يس : ٢٢ - ٢٣)

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا

إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

(الزمر : ٣)

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ .) (يونس : ١٨)

فيتجلى من هذه الآيات الكريمة أمور عديدة منها أن أهل الجاهلية ما كانوا يستقدون في آلهتهم أن الألوهية قد توزعت فيما بينهم ، فليس فوقهم إله قاهر ، بل كان لديهم تصور واضح لاله قاهر كانوا يعبرون عنه بكلمة (الله) في لغتهم . وكانت عقيدتهم الحقيقية في شأن سائر الآلهة أن لهم شيئاً من التدخل والنفوذ في ألوهية ذلك الاله الأعلى ، وأن كلمتهم تُستلقى عنده بالقبول وانه يمكن أن تتحقق أمانينا بواسطتهم ونستدر النفع وتتجنب المضار باستشفاعهم . ولمثل هذه الظنون كانوا يتخذونهم أيضاً آلهة مع الله تعالى . ومن هنا يتبين أن الانسان إن اتخذ أحداً شافعاً له عند الله ثم أصبح يدعو ويستعين به ويقوم بأذاب التبجيل والتعظيم ويقدم له القربات والندور ، فكل ذلك على ما اصطلاح عليه أهل الجاهلية اتخاذه إياه إلهاً . (١)

(١) وما يجب أن يعرفه القارىء في هذا المقام ان الشفاعة قسمان : شفاعة يكون من ورائها نوع من أنواع القوة والنفوذ ، ويأبى الشافع إلا ان تقبل شفاعته . وشفاعة لا تقدم الى المشفع اليه إلا كما تقدم المرائض تذلاً وغشماً ، -

٤ - (وَقَالَ اللَّهُ : لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ ، إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ

وَاحِدٌ فَايَايَ فَارْهَبُونِ .) (النحل : ٥١)

(وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا)

(الأنعام : ٨٠)

(إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ .) (هود : ٥٤)

ويتضح من هذه الآيات الحكيمة ، أن أهل الجاهلية كانوا يخافون من قبل آلهتهم أنهم إن أسخطوا آلهتهم على أنفسهم لسبب من الأسباب أو حرّموا عنايتهم بهم وعطفهم عليهم نابتهم نوائب المرض والقحط والنقص في الأنفس والأموال ونزلت بهم نوازل أخرى .

٥ - (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ) (التوبة : ٣١)

- لا يكون من ورائها قوة تصر على ان تثبت في كل حال . فأما من ظن أحدا شافعا عند الله بالمنى الاول فلا شك أنه قد اتخذها إلها واشركه بالله تعالى في الالوهية . وهذه هي الشفاعة التي يرفضها القرآن ويبطلها ، وأما الشفاعة بالمنى الثاني فيجوز ان يكون كل من الأنبياء والملائكة والصالحين والمؤمنين وعامة المباد شافعين بهذا المنى إلى الله تعالى فيمن سواه من عباده ، والله جل شأنه ان يقبل شفاعتهم او لا يقبلها .

(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ ، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا .)

(الفرقان : ٤٣)

(وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لَكثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ .)

(الأنعام : ١٣٧)

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الْإِثْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .)

(الشورى : ٢١)

وفي الآيات يقف المتأمل على معنى آخر للكلمة (الاله) يختلف كل الاختلاف عن كل ما تقدم ذكره من معانيها ، فليس هنا شيء من تصور السلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة ، فالذي اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ واحد من البشر أو نفس الانسان نفسه ، ولم يتخذ ذلك إِلَهُاً من حيث أن الناس يدعونه أو يمتقدون فيه أنه يضرهم وينفعهم ، أو أنه يستجار به ، بل قد اتَّخَذُوهُ إِلَهُاً من حيث تلقوا أمره شرعاً لهم ، واثتمروا بأمره وانتهوا عما نهى عنه ، واتبعوه فيما حلله وحرمه ، وزعموا أنه الحق في أن يأمر وينهى بنفسه ، وليس فوقه سلطة قاهرة يحتاج إلى الرجوع والاستناد إليها . فالآية الاولى تبين لنا كيف اتخذت اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أرباباً وآلهة من دون الله ، كما بين ذلك الحديث النبوي الشريف فيما رواه الامام الترمذي وابن

جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه « انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقه صليب من ذهب وهو يقرأ هذه الآية ، قال ، فقلت : إنهم لم يعبدوه ، فقال : بلى ، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » .

وأما الآية الثانية فمعناها واضح كل الوضوح ، وذلك أن من يتبع هوى النفس ويرى أمره فوق كل أمر فقد اتخذ نفسه إلهاً له في واقع الأمر . أما الآيتان التاليتان بعدهما فإنه وإن وردت فيها كلمة (الشركاء) مكان (الاله) ، فالمراد بالشرك هو الاشراك بالله تعالى في الالهية . ففي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن الذين يرون أن ما وضعه رجل أو طائفة من الناس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند إلى أمر من الله تعالى ، فهم يشركون ذلك الشارع بالله تعالى في الالهية .

ملاك الامر في باب الالهية

ان جميع ما تقدم ذكره من المعاني المختلفة لكلمة (الاله) يوجد فيها بينها ارتباط منطقي لا يخفى على المتأمل المستبصر . فالذي يتخذ كائناً ما ولياً له ونصيراً وكاشفاً عنه السوء ، وقاضياً لحاجته ومستجيباً لدعائه وقادراً على أن ينفعه ويضره ، كل ذلك بالمعاني الخارجة عن نطاق السنن الطبيعية ، يكون السبب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعاً من أنواع السلطة على نظام هذا العالم . وكذلك من يخاف أحداً ويتقيه ويرى أن مسخطه يحجر عليه الضرر ومرضاته تجلب له المنفعة ، لا يكون مصدر اعتقاده ذلك وعمله إلا ما يكون في ذهنه من تصور أن له نوعاً من السلطة

على هذا الكثر . ثم ان الذي يدعو غير الله ويفزع إليه في حاجاته بعد
 ايمانه بالله العلي الاعلى ، فلا يبعثه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له شركاً
 في ناحية من نواحي السلطة الالهية . وعلى غرار ذلك من يتخذ حكم
 أحد من دون الله قانوناً ويتلقى أوامره ونواهيه شريعة متبعة فإنه أيضاً
 يعترف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول أن أصل الالهية وجودها هو
 السلطة سواء أكان يعتقدونها الناس من حيث ان حكمها على هذا العالم حكم
 مهيم على قوانين الطبيعة ، أو من حيث أن الانسان في حياته الدنيا
 مطيع لأمرها وقابع لارشادها ، وأن أمرها في حد ذاته واجب الطاعة
 والاذعان .

استدلال القرآن

وهذا هو تصور السلطة الذي يجعله القرآن الكريم أساساً لما يأتي
 به من البراهين والحجج على إنكار ألوهية غير الله ، وإثبات الألوهية لله
 تعالى وحده . فالذي يستدل به القرآن في هذا الشأن هو أنه لا يملك
 جميع السلطات والصلاحيات في السماوات والأرض إلا الله . فخلق مختص
 به ، والنعمة كلها بيده ، والأمر له وحده ، والقوة والحول في قبضته ،
 وكل ما في السماوات والأرض قانت له ومطيع لأمره طوعاً وكرهاً ، ولا
 سلطة لأحد سواه ولا ينفذ فيها الحكم لأحد غيره ، وما من أحد دونه
 يعرف أسرار الخلق والنظم والتدبير ، أو يشاركه في صلاحيات حكمه .
 ومن ثم لا إله في حقيقة الأمر إلا هو ، واذ لم يكن في الحقيقة إله آخر

من دون الله ، فكل ماتاتونه من الأفعال معتقدين غيره إلهاً باطل من
 اساسه ، سواء أكان ذلك دعاءكم إياه واستجارتكم به أم كان خوفكم
 إياه ورجاءكم منه ، أم كان اتخاذكم إياه شافعاً لدى الله ، أم كان اطاعتكم
 له وامتنالكم لأمره ، فإن هذه الأواصر والعلاقات التي قد عقدتموها
 مع غير الله ، يجب أن تكون مختصة بالله سبحانه لأنه هو الذي يملك السلطة
 دون غيره .

وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في هذا الباب ،
 فدونك بيانه في كلامه البليغ المجز :
 (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ)

(الزخرف : ٨٤)

(أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) (وَالَّذِينَ
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ) (إلهكم
 إلهٌ واحدٌ .) (النحل : ١٧ ، ٢٠ ، ٢٢)

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ
 غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ،
 فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ .) (فاطر : ٣)

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ .) (الأنعام: ٤٦)

(وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَضِيَاءَ أَفَلَا تَسْمَعُونَ . قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ .) (القصص : ٧ - ٧٢)

(قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ . وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ .) (سبا : ٢٢ : ٢٣)

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ)

وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسُخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) (الزمر : ٥)

(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ
مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا
مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُصَرَفُونَ .) (الزمر : ٦)

(أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدائقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا
أَلِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ . أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا . أَلِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، أَمَّنْ يُجِيبُ
الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ .
أَلِلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ . أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلِلَهُ

مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ . أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهُهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا
بِرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . (النمل : ٦٠ - ٦٤)

(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرُهُ تَقْدِيرًا . وَاتَّخَذُوا
مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ، وَلَا يَمْلِكُونَ
لَأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا .)
(الفرقان : ٢ : ٣)

(بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ
لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . ذَلِكَُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ وَكِيلٌ) . (الأنعام : ١٠١ - ١٠٢)

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا . (البقرة : ١٦٥)

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ) (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (الأحقاف : ٥٤)

(لو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ . لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ .)

(الأنبياء : ٢٢ - ٢٣)

(مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْهَبَ كُلَّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) (المؤمنون : ٩١)

(قُلْ لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ آلَا بُتُّوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا .)

(الاسراء : ٤٢ - ٤٣)

ففي جميع هذه الآيات من أولها الى آخرها لا تَجِدُ إلا فكرة رئيسية واحدة

الالوهي أن كلام من الألوهية والسلطة تستلزم الأخرى وأنه لا فرق بينهما من حيث المعنى والروح. فالذي لسلطة له ، لا يمكن أن يكون إلهاً ولا ينبغي أن يتخذ إلهاً. وأما من يملك السلطة فهو الذي يجوز أن يكون إلهاً وهو وحده ينبغي أن يتخذ إلهاً. ذلك بأن جميع حاجات المرء التي تتعلق بالاله أو التي يضطر المرء لأجلها أن يتخذ أحداً إلهاً له لا يمكن قضاء شيء منها من دون وجود السلطة. ولذلك لا معنى للألوهية من لسلطة له ، فإن ذلك أيضاً مخالف للحقيقة ، ومن النفخ في الرماد أن يرجع إليه المرء ويرجو منه شيئاً .

والأسلوب الذي يستدل به القرآن واضحاً بين يديه هذه الفكرة الرئيسية ، يمكن القارئ أن يفهم مقدماته ونتائجها حق الفهم بالترتيب الآتي :

١- إن أعمال قضاء الحاجة وكشف الضرر والإجارة والتوفيق والنصر والرقابة والحماية وإجابة الدعوات التي قدتها وتم بها وصفتهم من شأنها ، ما هي بأعمال هينة في حقيقة الأمر ، بل الحق أن صلتها وثيقة بالقوى والسلطات التي تتولى أمر الخلق والتدبير في هذا الكون. فإنكم إن تأملتم في المهاج الذي تقضى به حوائجكم النافذة الحاضرة ، عرفت أن قضاءها مستحيل من غير أن تتحرك لأجله عوامل لا تحصى في ملكوت الأرض والسماء خذوا لذلك مثلاً كأساً من الماء تشربونها أو حبة من القمح تأكلونها فما أدراكم إذ تعمل كل من الشمس والأرض والرياح والبحار قبل أن تنهيا لكم هذه وتصل إلى أيديكم. فالحق أنه لا تتطلب إجابة دعائكم

وقضاء حاجتكم وما إليها من الشؤون سلطة هينة ، بل يتطلب ذلك سلطة يقتضيها ويستلزمها خلق السماوات والأرض وتحريك السيارات وتصريف الرياح وإزالة الأمطار وبكلمة موجزة يقتضيها ويتطلبها تدير نظام هذا الكون بأسره .

٢ - وهذه السلطة غير قابلة للتجزئة ، فلا يمكن أبداً أن تكون السلطة في أمر الخلق بيد وفي أمر الرزق بيد أخرى ، وأن تكون الشمس مسخرة لهذا وتكون الأرض مذلة لذلك . كما لا يمكن أن يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في يد أخرى ، والموت والحياة بيد ثالثة . فانه لو كان الأمر كذلك لما أمكن لنظام هذا الكون أن تقوم له قائمة . فما لا بد منه أن تكون جميع السلطات والصلاحيات بيد حاكم واحد يرجع إليه كل مافي السماوات والأرض . فان نظام هذا العالم يقتضي أن يكون الأمر كذلك وهو في الواقع كذلك :

٣ - وإذا كانت السلطة كلها بيد الحاكم الواحد ولم يكن لأحد غيره تغير منها ولا قطير ، فالألوهية أيضاً مخصوصة به لا محالة ، وخالصة له دون غيره ولا شريك له فيها . فلا يملك أحد من دونه أن يفيثك أو يستجيب دعاءك أو يجيرك أو يكون حامياً لك ونصيراً أو ولياً ووكيلاً ، أو يملك لك شيئاً من النفع أو الضر . إذاً لا إله لكم غير الله بمعنى من تلك المعاني التي قد تخطر ببالكم ، حتى إنه لا يمكن أن يكون أحد إلهاً لكم بأن له دالة عند حاكم هذا الكون وتقبل شفاعته لديه ، لمكانه من التقرب عنده .

كلا بل ليس في وسع أحد أن يتصدى لأمر من أمور حكمه وتديره ، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شيء من شؤونه ، وكذلك قبول الشفاعة أو رفضها متوقف على مشيئته وإرادته ، وليس لأحد من القوة والنفوذ ما يجعل شفاعته مقبولة لديه .

٤ - وما يقتضيه توحيد السلطة العليا أن يكون جميع ضروب الحكم والأمر راجعة إلى مسيطر قاهر واحد ، وإلا " ينتقل منه جزء من الحكم إلى غيره . فإنه إذا لم يكن الخلق إلا " له ولم يكن له شريك فيه ، وإذا كان هو الذي يرزق الناس ولم تكن لأحد من دونه يد في الأمر ، وإذا كان هو القائم بتدبير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك شريك ، فما يطلبه العقل إلا " يكون الحكم والأمر والتشريع إلا بيده كذلك ولا مبرر لأن يكون أحد شريكاً له في هذه الناحية أيضاً . وكما أنه من الخطأ أن يكون أحد غيره مجيباً لدعوة الداعي وقاضياً لحاجة المحتاج ، ومجيراً للمضطرب في دائرة ملكوته في السموات والأرض ، فمن الخطأ والباطل كذلك أن يكون أحد غيره حاكماً مستقلاً بنفسه ، وأمرأ مستبداً بحكمه ، وشارعاً مطلق اليد في تشريعه ، إن الخلق والرزق والاحياء والإنامة ، وتسخير الشمس والقمر ، وتكوين الليل والنهار والقضاء والقدر ، والحكم والملك ، والأمر والتشريع ... كل أولئك وجوه مختلفة للسلطة الواحدة ، ومظاهر شتى للحكم الواحد ، والحكم والسلطة لا يقبل شيء منها التجزئة والتقسيم البتة . فالذي يستقد أن أمر كائن مامن دون الله مما يجب إطاعته والاعتان له

بغير سلطان من عند الله ، فانه يأتي من الشرك بمثل ما يأتي به
الذي يدعو غير الله ويسأله . وكذلك الذي يدعي أنه مالك الملك ،
والمسيطر ، لقاهر ، والحاكم المطلق بالمعاني السياسية (١) ، فان دعواه
هذه كدعوى الألوهة ممن ينادي بالناس : « إني وليكم وكفيلكم
وحاميكم وناصركم » ، ويريد بكل ذلك المعاني الخارجة عن نطاق السنن
الطبيعية . ألم تر أنه بينما جاء في القرآن أن الله تعالى لا شريك له في
الخلق وتقدير الأشياء وتدير نظام العالم ، جاء معه أن الله له الحكم وله
الملك ليس له شريك في الملك ، مما يدل دلالة واضحة على أن الألوهية
تشتمل على معاني الحكم والملك أيضاً ، وانه مما يستلزمه توحيد الإله ألا
يشرك بالله تعالى في هذه المعاني كذلك . وقد فصل القول في ذلك أكثر
مما تقدم فيما يلي من الآيات :

(قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ تُوَكِّي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَتَنْزِعُ

الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ .)

(آل عمران : ٢٦)

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ .)

(الناس : ١ - ٣)

(١) انظر تحقيق ذلك وبسطه في رسالة (نظرية الإسلام السياسية) للؤلف

وقد صرح القرآن بالأمر بأكثر من كل ما سبق في (سورة غافر)
حيث جاء :

(يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ، لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، لِمَنِ الْمُلْكُ

الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .) (غافر : ١٦)

أي يوم يكون الناس قد انقسمت الحجب عنهم ، ولا يخفى على الله خافية من أمرهم ، ينادي المنادي : لمن الملك اليوم ؟ . ولا يكون الجواب إلا أن الملك لله الذي قد غلبت سلطته جميع الخلق ، وأحسن ما يفسر هذه الآية مارواه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر (وما قد رواه الله حق قدره ، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون) ورسول الله ﷺ يقول : هكذا بيده ويحركها ، يقبل بها ويدبر ، يعجد الرب نفسه ، أنا الجبار ، أنا المتكبر ، أنا العزيز ، أنا الكريم ، فرجف برسول الله ﷺ المنبر حتى قلنا : ليخرنن به (١) .

(١) تخريج الحديث في الملحق الخامس في آخر الكتاب .

٢ - الرب

التعقيد اللغوي

مادة كلمة (الرب) : الراء والباء المضعفة ^(١) ، ومعناها الأصلي الاساسي : الترية ، ثم تنشعب عنه معاني التصرف والتعهد والاستصلاح والاعام والتكامل ، ومن ذلك كله تنشأ في الكلمة معاني العلو والرئاسة والتملك والسيادة . ودونك أمثلة لاستعمال الكلمة في لغة العرب بتلك المعاني المختلفة : (٢)

(١) قال ابن قارس في (مقاييس اللغة) ٣٨١/٢ : ٣٨٢ - مادة (رب) : « الراء والباء يدل على أصول ، فالأول : إصلاح الشيء والقيام عليه ، فالرب : المالك ، والخالق ، والصاحب ، والرب : المصلح للشيء .. »
والأصل الآخر : لزوم الشيء والاقامة عليه ، وهو مناسب للأصل الأول .. ،
والأصل الثالث : ضم الشيء للشيء وهو أيضاً مناسباً قبله : ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياساً واحداً .. اهـ

(٢) انظر (لسان العرب) مادة (رب) (١ / ٣٨٤ - ٣٩٤ ، و (القاموس المحيط) مادة (رب) . والمختص : ١٧ / ١٥٤ .

(١) التربية والتنشئة والإغناء :

يقولون (وبَّ الولد) أي ربَّاه حتى أدرك ذ (الوَّيب) هو الصبي الذي تربيته و (الربيبة) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان على الطفل الذي يربي في بيت زوجته و (الربيبة) أيضاً الحاضنة ويقال (الرأبة) لامرأة الأب غير الأم ، فانها وإن لم تكن أم الولد ، تقوم بتربيته وتنشئته . و (الراب) كذلك زوج الأم . (المربَّب) أو (المربي) هو الدواء الذي يخزن ويُدخَّر . و (وَبَّ يَرْبُّ رَبًّا) من باب نصر معناه الاضافة والزيادة والاعتمام ، فيقولون (وبَّ النعمة) : أي زاد في الاحسان وأمن فيه .

(٢) الجمع والحشد والتهيئة :

يقولون : (فلان يرب الناس) أي يجمعهم أو يجتمع عليه الناس ، ويسمون مكان جمعهم (بالمرب) و (الترب) هو الانضمام والتجمع .

(٣) التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة :

يقولون (وب ضيعة) أي تعهد بها وراقب أمرها . قال صفوان بن أمية لأبي سفيان : لأن يربي رجل من قريش أحب إلي من أن يربي رجل من هوازن ، أي يكفلني ويحملي تحت رعايته وعنايته . وقال علقمة بن عبدة :

وكننت امرأاً أفضت إليك ربّاتي وقبلك ربّتي فضيحت ربوب^(١)
أي انتهى إليك الآن أمر ربّاتي وكفّالتي بعد أن ربّاني قبلك ربوب
فلم يتهدوني ولم يصلحوا شأني . ويقول الفرزدق :

كانوا كسالة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب^(٢)
أي الأديم الذي لم يلبس ولم يدبغ . ويقال (فلان يرب صنّعه عند فلان)
أي يشتغل عنده بصنّاعته ويتمرن عليها ويكسب على يده المهارة فيها .
(١) اللعلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف :

يقولون (قد ربّ فلان قومه) : أي ساسهم وجملهم ينقادون له .
و (رببت القوم) أي حكمتهم وسدّتهم ، ويقول لبيد بن ربيعة :
وأهلكنّ يوماً ربّ كندة وابنة وربّ معدّ بين خبت وعرعر^(٣)
والمراد برب كندة ههنا سيد كندة ورئيسهم . وفي هذا المعنى
يقول النابغة الذبياني :

تحبّ إلى النعمان حتى تناله فدىّ لك من ربّ تليدي وطارفي^(٤)

(١) البيت في ديوانه : ١٣٢ ، والمفضليات : ١٩٤/٢ ، واللسان (رب)
ومقاييس اللغة : ٣٨٣/٢ ، وتفسير الطبري : ٤٨/١ ، والصاح (رب)
والخصص : ١٥٤/١٧ .

(٢) البيت في اللسان (سلا) . والسلاء : السمن .

(٣) البيت في تفسير الطبري : ٤٧/١ ، وتفسير الطبري : ١١/١ .

والخصص : ١٥٤/١٧ .

(٤) البيت في تفسير الطبري ١٤١/١ ، طبع وزارة المعارف ، تحقيق محمود شاكر :
(طريفي وقالدي) ، وهو كذلك في الديوان ، ٨٩ ، والخصص ١٥٤/٧ والطريف :
هو المال المستحدث ، والتالدي : المال المتبق القدي ولد عندك .

(٥) التملك :

قد جاء في الحديث أنه سأل النبي ﷺ رجلًا : أرب غم أم رب ابل؟ ،
أي أمالك غم أنت أم مالك ابل ؟ وفي هذا المعنى يقال لصاحب البيت
(رب الدار) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (رب
الضيعة) وتأتي كلمة الرب بمعنى السيد أيضاً فتستعمل بمعنى ضد المبد
أو الخادم .

هذا بيان ما يتشعب من كلمة (الرب) من المعاني . وقد أخطأوا لعمر
الله حين حصروا هذه الكلمة في معنى الربوبي والمنتشئ ، ورددوا في
تفسير (الربوبية) هذه الجملة (هو إنشاء الشيء حالاً فحلاً إلى حد
التمام) . والحق أن ذلك إنما هو معنى واحد من معاني الكلمة المتعددة
الواسعة . وبانعام النظر في سعة هذه الكلمة واستعراض معانيها المتشعبة
يتبين أن كلمة (الرب) مشتملة على جميع ما يأتي بيانه من المعاني :

- ١ - الربوبي الكفيل بقضاء الحاجات ، والقائم بأمر التربية والتنشئة .
- ٢ - الكفيل والرقيب ، والمتكفل بالتمهد وإصلاح الحال .
- ٣ - السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله .
- ٤ - السيد المطاع ، والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم ، والمعترف
له بالعلاء والسيادة ، والمالك لصلاحيات التصرف .
- ٥ - الملك والسيد .

استعمال كلمة (الرب) في القرآن .

وقد جاءت كلمة (الرب) في القرآن بجميع ما ذكرناه آنفاً من معانيها .

ففي بعض المواضع أريد بها معنى أو ممتنان من تلك المعاني . وفي الأخرى أريد بها أكثر من ذلك . وفي الثالثة جاءت الكلمة مشتمة على المعاني الخمسة بأجمعها في آن واحد . وها نحن نبين ذلك بأمثلة من آي الذكر الحكيم .

بالمعنى الأول

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ^(١) (يوسف : ٢٣)

بالمعنى الثاني وباشتراك شيء من تصور المعنى الأول .

(فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ . الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ .)
(الشعراء : ٧٧ - ٨٠)

(١) لا يذهبن بأحد الظن أن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد بكلمة (ربي) في الآية عزيز مصر ، كما ذهب إليه بعض المفسرين . وإنما يرجع الضمير في (إنه) إلى الله الذي قد استأذى به يوسف عليه السلام بقوله : (معاذ الله) . ولما كان الشار إليه قريباً من ضمير الإشارة فأبي حاجة بنا إلى أن نلتصق له متاراً إليه آخر لم يذكر قريباً منه .

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمير في (إنه) يعود على عزيز مصر رواء الطبري في التفسير ١٠٨/١٢ من وجوه عن مجاهد وابن اسحاق ، ولم ينقل غيره . وقد روى الوجه الذي ذهب إليه الأستاذ المودودي الطبري في (مجمع البيان) ٢٢٣/٥ فقال : « . . . وقيل : أن الهاء عائد إلى الله سبحانه ، والمعنى أن الله ربي رفع من علي وأحسن إلي وجعلني نبياً فلا أعصيه أبداً . »

(وما بكم من نعمة فمن الله ، ثم إذا مسكم الضر فإليه
تجأرون ، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم
بربهم يشر كون .)
(التحل : ٥٣ - ٥٤)

(قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شيء .)

(الأنعام : ١٦٤)

(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً .)

(الزمل : ٩)

بالمعنى الثالث

(هو ربكم وإليه ترجعون) (هود : ٣٤)

(ثم إلى ربكم مرجعكم .) (الزمر : ٧)

(قل يجمع بيننا ربنا) (سبا : ٢٦)

(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم

أمثالكم ، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم

يُحْشَرُونَ .) (الأنعام : ٣٨)

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ .)

(يس : ٥١)

بالمعنى الرابع وباشتراك بعض تصور المعنى الثالث .

(اتَّخَذُوا أَجْزَارَهُمْ رُءُوسًا لَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ .)

(التوبة : ٣١)

(وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ .)

(آل عمران : ٦٤)

والمراد بالأرباب في كلتا الآيتين الذين تتخذه الأمم والطوائف هدايتها ومرشديها على الإطلاق . فتدعن لأمرهم ونهيهم ، وتتبع شرعهم وقانونهم ، وتؤمن بما يحلون وما يحرمون بغير أن يكون قد أنزل الله تعالى به من سلطان ، وتحسبهم فوق ذلك أحقاء بأن يأمروا وينهوا من عند أنفسهم .

(أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَنسِقِي رَبَّهُ خَرًّا .) ... (وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ

نَاجٍ مِنْهَا إِذْ كُرِّنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبَّهُ .) . (فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ

مَابَالُ الذُّمَّةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ

(يوسف : ٤١ ، ٤٢ ، ٥٠) (عليمٌ .)

قد كرّر يوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات تسمية عزيز مصر بكلمة (ربهم) فذلك لأن أهل مصر بما كانوا يؤمنون بمكاته المركزية ولسلطته العليا ، ويستقدون أنه مالك الأمر والنهي ، فقد كان هو ربهم في واقع الأمر ، وبخلاف ذلك لم يرد يوسف عليه السلام بكلمة (الرب) عندما تكلم بها بالنسبة لنفسه إلا الله تعالى فإنه لم يكن يستقد فرعون ، بل الله وحده المسيطر القاهر ومالك الأمر والنهي .

بالمعنى الخامس :

(فليعبُدوا رَبَّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوعٍ وآمنهم

(من خوفٍ .) (قريش : ٣ - ٤)

(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ .)

(الصافات : ١٨٠)

(فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ .)

(الأنبياء : ٢٢)

(قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .)
(المؤمنون : ٨٦)

(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ .)
(الصافات : ٥)

(وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَى .) (النجم : ٤٩)

تصورات الأُمم الضالة في باب الربوبية

ومما تقدم من شواهد آيات القرآن ، تتجلى معاني كلمة (الرب) كالشمس ليس دونها غمام . فالآن يجمل بنا أن ننظر ماذا كانت تصورات الأُمم الضالة في باب الربوبية ، ولماذا جاء القرآن بنقضا ورفضها ، وما الذي يدعو إليه القرآن الكريم ؟ ولعل من الأجدر بنا في هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الأُمم الضالة التي ذكرها القرآن منفصلة بعضها عن بعض ، فنبحث في عقائدها وأفكارها حتى يستبين الأمر ويخلص من كل لبس أو إيهام .

قوم نوح عليه السلام

إن أقدم أمة في التاريخ يذكرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام ، ويتضح مما جاء فيه عن هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدين بوجود

الله تعالى ، فقد روى القرآن نفسه قولهم الآتي في ردِّهم على دعوة نوح عليه السلام :

(ما هذا إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضلَ عليكم ، ولو شاءَ اللهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً)
(المؤمنون : ٢٤)

وكذلك لم يكونوا يمجِّدون كون الله تعالى خالق هذا العالم ، وبكونه رباً بالحق الأول والثاني ، فإنه لما قال لهم نوح عليه السلام (هو ربُّكم وإليه تُرجعون) (هود : ٣٤)

و (استغفروا ربَّكم إِنَّهُ ، كَانَ غَفَّاراً) و (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً وَاللهُ أَنْتَبَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً .)

(نوح : ١٠ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧)

لم يقيم أحد منهم يرد على نوح قوله ويقول : ليس الله بربنا ، أو ليس الله بخالق الأرض والسماء ولا بخالقنا نحن ، أو ليس هو الذي يقوم بتدبير الأمر في السماوات والأرض .

ثم إنهم لم يكونوا جاحدين أن الله إله لهم . ولذلك دعاهم نوح عليه السلام بقوله : (ما لكم من إله غيره) فان القوم لو كانوا كافرين بالوهمية الله تعالى ، إذ ألكانت دعوة نوح إياهم غير تلك الدعوة وكان قوله عليه السلام حينئذ من مثل « يا قوم ! اتخذوا الله إلهاً » .

فالسؤال الذي يخالج نفس الباحث في هذا المقام هو : أي شيء كان إذا موضوع النزاع بينهم وبين نوح عليه السلام . وإننا إذا أرسلنا النظر لأجل ذلك في آيات القرآن وتبعتها ، تبين لنا أنه لم يكن موضوع النزاع بين الجانبين إلا أمرين اثنين : أولهما أن نوحاً عليه السلام كان يقول لقومه : إن الله الذي هو رب العالمين والذي تؤمنون بأنه هو الذي قد خلقكم وخلق هذا العالم جميعاً ، وهو الذي يقضي حاجاتكم ، هو في الحقيقة إلهكم الواحد الأحد ولا إله إلا هو ، وليس لأحد من دونه أن يقضي لكم الحاجات ويكشف عنكم الضر ويسمع دعواتكم ويفيكم ، ومن ثم يجب عليكم ألا تعبدوا إلا إياه ولا تخضعوا إلا له وحده .

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ . (الأعراف : ٥٩)
 وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي .
 (الأعراف : ٦١ - ٦٢)

وكان قومه بخلاف ذلك مصرين على قولهم بأن الله هو رب العالمين دون ريب . إلا أن هناك آلهة أخرى لها أيضاً بعض الدخل في تدبير نظام هذا العالم ، وتعلق بهم حاجتنا ، فلا بد أن تؤمن بهم كذلك آلهة لنا مع الله :

(وَقَالُوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوعَا

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) . (نوح : ٢٣)

وثانيها أن القوم لم يكونوا يؤمنون برؤية الله تعالى إلا من حيث إنه خالقهم ، جميعاً ومالك الأرض والسموات ، ومدبر أمر هذا العالم ، ولم يكونوا يقولون بأنه وحده هو الحقيق - كذلك - بأن يكون له الحكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتماع والمدنية والسياسة وسائر شؤون الحياة الانسانية ، وبأنه وحده أيضاً هادي السبيل وواضع الشرع ومالك الأمر والنهي ، وبأنه وحده يجب كذلك أن يتبع . بل كانوا قد اتخذوا رؤسائهم وأحبارهم أرباباً من دون الله في جميع تلك الشؤون . وكان يدعوم نوح عليه السلام - بخلاف ذلك إلى ألا يجملوا الربوبية يتقسمها أرباب متفرقة بل عليهم أن يتخذوا الله تعالى وحده رباً بجميع ما تشتمل عليه كلمة (الرب) من المعاني وأن يتبعوه ويطيعوه فيما يبلّغهم من أوامر الله تعالى وشريعته نائباً عنه ، فكان يقول لهم :

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا) .

(الشعراء : ١٠٧ - ١٠٨)

عاد قوم هود

ويذكر القرآن بعد قوم نوح عاداً قوم هود عليه السلام . ومعلوم

أن هذه الأمة أيضاً لم تكن جاحدة بوجود الله تعالى ، وكذلك لم تكن تكفر بكونه إلهاً . بل كانت تؤمن بربوبية الله تعالى بالمعاني التي كان يؤمن بها قوم نوح عليه السلام . أما النزاع بينها وبين نبيها هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الأمرين الاثنين اللذين كان حولهما نزاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك ما يأتي من النصوص القرآنية دلالة واضحة :

(وإلى عادِ أخاهم هوداً ، قال يا قومِ اعبدوا اللهَ ما لكم من إلهٍ غيرُهُ .) (الأعراف: ٦٥)

(قالوا أَجئتنا لنُعبدَ اللهَ وَحدهُ ونذرَ ما كانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .) (الأعراف : ٧٠)

(قالوا لو شاءَ رَبُّنا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً .) (فصلت : ١١)

(وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ .) (هود : ٥٩)

ثمود قوم صالح

ويأتي بعد ذلك ثمود الذين كانوا أظنى الأمم وأعصاها بعد عاد وهذه الأمة أيضاً كان ضلالها كضلال قومي نوح وهود من حيث

الأصل والمبدأ فما كانوا جاحدين بوجود الله تعالى ولا كافرين بكونه
إلهاً ورباً للخلق أجمعين. وكذلك ما كانوا يستكفون عن عبادته والخضوع
بين يديه ، بل الذي كانوا يجحدونه هو أن الله تعالى هو الإله الواحد ، وأنه
لا يستحق العبادة إلا هو ، وأن الربوبية خاصة له دون غيره بجميع معانيها.
فانهم كانوا مصرين على إيمانهم بآلهة أخرى مع الله وعلى اعتقادهم أن
أولئك يسمعون الدعاء ، ويكشفون الضر ويقضون الحاجات ، وكانوا
يأبون إلا أن يتبعوا رؤسائهم وأجبارهم في حياتهم الخلقية والمادية ،
ويستمدوا منهم بدلاً من الله تعالى شرعهم وقانون حياتهم . وهذا هو
الذي أفضى بهم في آخر الأمر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة ، فأخذهم
من الله عذاب أليم ويبين كل ذلك ما يأتي من آيات القرآن الحكيم .

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ
وَمُؤَدَّ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا
تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ .) (حم : السجدة ١٣ - ١٤)

(وإلى مُؤَدَّ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
إِلَهِ غَيْرِهِ .) (هود : ٦١)

(قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا
أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .)

(إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ . إِنْ لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا .) (الشعراء : ١٥١ - ١٤٤)
(وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يَصْلِحُونَ .) (الشعراء : ١٥١ - ١٥٢)

قوم إبراهيم ونمرود

ويتلو ثمود قوم إبراهيم عليه السلام . وما يجعل أمر هذه الأمة
أخطر وأجدر بالبحث ، أن قد شاع خطأ بين الناس عن ملكها
نمرود ، أنه كان يكفر بالله تعالى ويدعي الألوهية . والحق أنه كان
يؤمن بوجود الله تعالى ويعتقد بأنه خالق هذا العالم ومدبر أمره ،
ولم يكن يدعي الربوبية إلا بالمعنى الثالث والرابع والخامس . وكذلك
قد فشا بين الناس خطأ أن قوم إبراهيم عليه السلام هؤلاء ما كانوا
يعرفون الله ولا يؤمنون بألوهيته وربوبيته . وإنما الواقع أن
أمر هؤلاء القوم لم يكن يختلف في شيء عن أمر قوم نوح
وعاد وثمرود . فقد كانوا يؤمنون بالله ويعرفون أنه هو الرب وخالق

الأرض والسموات ومدبر أمر هذا العالم ، وما كانوا يستنكرون عن عبادته كذلك . وأما غيهم وضلالهم فهو أنهم كانوا يستقدون أن الاجرام الفلكية شريكة مع الله في الربوبية بالمعنى الأول والثاني ولذلك كانوا يشركونها بالله تعالى في الألوهية . وأما الربوبية بالمعنى الثالث والرابع والخامس فكانوا قد جعلوها خاصة للوكنهم وجبارتهم . وقد جاءت نصوص القرآن في ذلك من الوضوح والجلال بحيث يتمجب المرء : كيف لم يدرك الناس هذه الحقيقة وقصروا عن فهمها ؟ . وهيا بنا ننظر قبل كل شيء في الحادث الذي حدث لإبراهيم - عليه السلام - عند أول ما بلغ الرشد ؛ والذي يصف فيه القرآن كيفية سمي إبراهيم وراء الوصول إلى الحق :

(فلما جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ، قَالَ هَٰذَا رَبِّي ؛ فَلَمَّا أَفَلَ ، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا ، قَالَ هَٰذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً ، قَالَ هَٰذَا رَبِّي ، هَٰذَا أَكْبَرُ ؛ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .) (الأنعام : ٧٦-٧٩)

فيتبين واضحاً من الآيات المخطوط تحتها أن المجتمع الذي نشأ فيه إبراهيم عليه السلام ، كان يوجد عنده تصور فاطر السماوات والأرض هو تصور كونه رباً منفصلاً عن تصور ربوبية السيَّارات السماوية . ولا عجب في ذلك ، فقد كان القوم من ذرية المسلمين الذين كانوا قد آمنوا بنوح عليه السلام ، وكان الدين الإسلامي لم يزل يحيا ويُجدد فيمن داناهم في القرب والقربة من أمم عاد وثمود ، على أيدي الرسل الكرام الذين توالوا عليها كما قال عز وجل : (جاءهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم) . فعلى ذلك كان إبراهيم عليه السلام أخذ تصور كون الله رباً وفاطراً للسماوات والأرض عن يثته التي نشأ فيها . وأما التساؤل الذي كان يخالجه فهو عن مبلغ الحق والصحة فيما شاع بين قومه من تصور كون الشمس والقمر والسيَّارات الأخرى شريكة مع الله في نظام الربوبية حتى أشركوها بالله تعالى في العبادة ^(١) . فجدد إبراهيم عليه السلام

(١) لعله مما يجمل ذكره في هذا المقام أن الآثار التي قد اكتشف عنها عقب ماجرى من الحفر والتنقيب في الخرائب عن مدينة (اور) موطن إبراهيم عليه السلام . تدل على أن القوم هناك كانوا يعبدون إله القمر الذي كانوا يسمونه (فنار) بلفتهم . وفي ما جاورها من البلاد التي كان قاعدتها (لسة) كان القوم يعبدون إله الشمس الذي يسمونه (ثاس) . وكان مؤسس الأسرة الحاكمة في ذلك القطر ملكاً اسمه (أرغو) الذي تعرب في بلاد العرب فأصبح (عمرو) وعلى ذلك عمرو (عمرو) لقباً للملك في تلك الديار .

في البحث عن جوابه قبل أن يصطفيه الله تعالى للنبوّة ، حتى أصبح نظام طلوع السيّارات السماوية وأقولها هادياً له إلى الحق الواقع وهو أنه لا رب إلا فاطر السماوات والأرض . ولا أجل ذلك تراه يقول عند أفول القمر : لئن لم يهديني ربي لأخافنّ أن أبقى عاجزاً عن الوصول إلى الحق وانخدع بهذه المظاهر التي لا يزال ينخدع بها ملايين من الناس من حولي . ثم لما اصطفاه الله تعالى لمنصب النبوّة أخذ في دعوة قومه إلى الله ، فإنك ترى بالتأمل في الكلمات التي كان يعرض بها دعوته على قومه أن ماقلناه آتفاً يزداد وضوحاً وتبياناً :

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ
بِاللّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا . (الأنعام - ٨١)

(وَأَعْتَزَلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .) (مريم - ٤٨)

(قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ .)
(الأنبياء - ٥٦)

(قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ .)
(الأنبياء - ٦٦)

(إِذْ قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ . أَلْإِنْفَكَ آلِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ . فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ .) (الصافات : ٨٥ - ٨٧)

(إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ .) (المنتحنة : ٤)

فيتجلى من جميع الأقوال لإبراهيم عليه السلام أنه ما كان يخاطب بها قوماً لا يعرفون الله تعالى ويمجدون بكونه إله الناس ورب العالمين أو أذهانهم خالية من كل ذلك ، بل كان بين يديه قوم يشركون بالله تعالى آلهة أخرى في الربوبية بمعناها الأول والثاني وفي الألوهية . ولذلك لا ترى في القرآن الكريم قولاً واحداً لإبراهيم عليه السلام قد قصد به إقناع أمته بوجود الله تعالى وبكونه إلهاً ورباً للعالمين ، بل الذي تراه يدعو أمته إليه في كل ما يقول هو أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الرب والإله .

ثم لنستعرض أمر نمرود . فالذي جرى بينه وبين إبراهيم عليه السلام من الحوار ، قصة القرآن في ما يأتي من الآيات :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي
وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .)

(البقرة - ٢٥٨)

أنه ليتضح جلياً من هذا الحوار بين النبي وبين نمرود أنه لم يكن
الزراع بينها في وجود الله تعالى أو عدمه وإنما كان في أنه من ذا يمتقده
إبراهيم عليه السلام رباً ؟ كان نمرود من أمة كانت تؤمن بوجود الله
تعالى ، ثم لم يكن مصاباً بالجنون واختلال العقل حتى يقول هذا القول
السخيف البين الحق : « إني فاطر السماوات والأرض ومدير سير
الشمس والقمر . » فالحق أنه لم تكن دعواه أنه هو الله ورب السماوات
والأرض وإنما كانت أنه رب المملكة التي كان إبراهيم - عليه السلام -
أحد أفراد رعيته . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة بمنهاها
الأول والثاني ، فإنه كان يعتقد ربوبية الشمس والقمر وسائر السيارات
بهذين المعنيين ، بل كان يدعي الربوبية لمملكته بالمعنى الثالث والرابع
والخامس . وبعبارة أخرى كانت دعواه أنه مالك تلك المملكة ، وأن
جميع أهلها عبيد له ، وأن سلطته المركزية أساس لاجتماعهم ، وأمره
قانون حياتهم . وتدل كلمات (أن آتاه الله الملك) دلالة صريحة

على أن دعواه للربوبية كان أساسها التبجح بالملكية . فلما بلغه أن قد ظهر بين رعيته رجل يقال له إبراهيم ، لا يقول ربوبية الشمس والقمر ولا السيارات الأخرى في دائرة مافوق الطبيعة ، ولا هو يؤمن بربوبية صاحب العرش في دائرة السياسة والمدنية ، استغرب الأمر جدا فدعا إبراهيم عليه السلام فسأله : من ذا الذي تعتقده رباً ؟ فقال إبراهيم عليه السلام بادئ ذي بدء : « ربي الذي يحبي ويميت يقدر على إماتة الناس وأحيائهم ! » فلم يدرك نمرود غور الأمر فحاول أن يبرهن على ربوبيته بقوله : « وأنا أيضاً أملك الموت والحياة ، فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد !... » هنالك بين له إبراهيم عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب سواء بجميع معاني الكلمة ، وأنى يكون لأحد غيره شرك في الربوبية وهو لاسلطان له على الشمس في طلوعها وغروبها ؟ ! وكانت نمرود رجلاً فظناً ، فما أن سمع من إبراهيم عليه السلام هذا الدليل القاطع حتى تجلت له الحقيقة ، وتفظن لأن دعواه للربوبية في ملكوت الله تعالى بين السماوات والأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ فبهت ولم ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع هوى النفس وإيثار مصالح المشيرة ، مبلغاً لم يسمح له بأن ينزل عن ملكيته المستبدة ويثوب إلى طاعة الله ورسوله ، مع أنه قد تبين له الحق والرشد . فعلى ذلك قد أعقب الله تعالى هذا الحوار بين النبي ونمرود بقوله : (والله لا يهدي القوم الظالمين) والمراد أن نمرود لما لم يرض أن

يتخذ الطريق الذي كان ينبغي له أن يتخذه بعدما تبين له الحق ، بل .
آثر أن يظلم الخلق ويظلم نفسه معهم ، بالاصرار على ملكيته المستبدة
الفاشمة لم يؤته الله تعالى نوراً من هدايته ، ولم يكن من سنة الله أن
يهدي إلى سبيل الرشد من كان لا يطلب الهداية من تلقاء نفسه .

قوم لوط عليه السلام :

ويعقب قوم إبراهيم في القرآن قوم لوط ، الذين بعث لهم هدايتهم
وإصلاح فسادهم لوط بن أخي إبراهيم عليها السلام — . ويدلنا القرآن
الكريم أن هؤلاء أيضاً ما كانوا متنكرين لوجود الله تعالى ولا كانوا
يحجدون بأنه هو الخالق والرب بالمعنى الأول والثاني . أما الذي
كانوا بأبونه ولا يقبلونه فهو الاعتقاد بأن الله هو الرب بالمعنى
الثالث والرابع والخامس ، والاذعان لسلطة النبي من حيث كونه
نائباً من عند الله أميناً . ذلك بأنهم كانوا يتغنون أن يكونوا
أحراراً مطلقاً الحرية يتبعون ما يشاؤون من أهوائهم ورغباتهم وتلك
كانت جريمتهم الكبيرة التي ذاقوا من جرائمها أليم العذاب . ويؤيد
ذلك ما يأتي من النصوص القرآنية :

(إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

أَمِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا. وَمَا أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
 إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ
 الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. (الشعراء: ١٦١ - ١٦٦)

وبديهي أن مثل هذا القول لم يكن ليخاطب به إلا
 قوم لا يمجّدون بوجود الله تعالى وبكونه خالقاً ورباً لهذا
 العالم؟ فانت ترى أنهم لا يمجّبون لوطاً عليه السلام بقول من مثل:
 « ما الله؟ » من أين له أن يكون خالقاً للعالم؟ « أو « أئني له أن
 يكون ربنا ورب الخلق أجمعين؟ » بل تراهم يقولون:

(لَيْتَ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَرَاجِينَ.)

(الشعراء: ١٦٧)

وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحديث في موضع آخر بالكلمات
 الآتية:

(ولو ظاً إذ قالَ لقومِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
 بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. أَلَيْسَ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ
 السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّنَّا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ .)
(العنكبوت : ٢٨ - ٢٩)

أفجسوز أن يكون هذا جواب قوم ينكرون وجود الله تعالى ؟
لا والله ومن ذلك يتبين أن جريمتهم الحقيقية لم تكن إنكار ألوهية الله
تعالى وربوبيته ، بل كانت جريمتهم أنهم على إيمانهم بالله تعالى إلهاً ورباً
فيما فوق العالم الطبيعي ، كانوا يأبون أن يطعموه ويتبعوا قانونه في شؤونهم
الخلقية والمدنية والاجتماعية ، يمتنعون من أن يهتدوا بهدي نبيه لوط
عليه السلام .

قوم شعيب عليه السلام

ولنذكر في الكتاب بعد ذلك أهل مدين وأصحاب الأيكة الذين بعث
إليهم شعيب عليه السلام . ونما نعرف عن أمرهم أنهم كانوا من ذرية
إبراهيم عليه السلام . إذن لاجابة إلى أن نبحت فيهم : هل كانوا يؤمنون
بوجود الله تعالى وبكونه إلهاً ورباً أم لا ؟ إنهم كانوا في حقيقة الأمر
نشأت على الإسلام في بداية أمرها ، ثم أخذت بالفساد بما أصاب عقائدها
من الانحلال وأعمالها من سوء . ويبدو مما جاء عنهم في القرآن كأن
القوم كانوا بعد ذلك كله يدعون لأنفسهم الإيمان ، فإنك ترى شعيباً
عليه السلام يكرر لهم القول : يا قوم اعملوا كذا وكذا إن كنتم مؤمنين
وفي خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة على

أنهم كانوا قوماً يؤمنون بالله وينزلونه منزلة الرب والمعبود . ولكنهم كانوا قد تورطوا في نوعين من الضلال : أحدهما أنهم كانوا أصبحوا يمتقدون الألوهية والربوبية في آلهة أخرى مع الله تعالى ، فلم تعد عبادتهم خالصة لوجه الله ، والآخر أنهم كانوا يمتقدون أن ربوبية الله لا مدخل لها في شؤون الحياة الانسانية من الاخلاق والاجتماع والاقتصاد والمدنية والسياسة ، وعلى ذلك كانوا يزعمون أنهم مطلقوا العنان في حياتهم المدنية ولهم أن يتصرفوا في شؤونهم كيف يشاؤون ، ويصدق ذلك ما يأتي من الآيات :

(وَإِلَى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .)

(الأعراف : ٨٥)

(وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ .)

(الأعراف : ٨٧)

(وياقوم أوفوا المكيالَ والميزانَ بالقسطِ ولا تبخسوا
الناسَ أشياءَهم ولا تعثوا في الأرضِ مُفسدينَ . بقيَّةُ
اللهِ خيرٌ لكم إن كنتم مؤمنينَ وما أنا عليكم بحفيظٍ .
قالوا يا شعيبُ أصلاتك تأمرُك أن تتركَ ما يعبدُ آبائنا
أو أن نفعلَ في أموالنا ما نشاءُ إنك لَأنتَ الحليمُ الرشيدُ)

(هود : ٨٥ - ٨٧)

والعبارات الأخيرة المخطوط تحتها خصوصية الدلالة على ضلالهم
الحقيقي في باب الربوبية والالوهية .

فرعون وآله

وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله ، ممن قد شاع عنهم في الناس
من الأخطاء والأكاذيب أكثر مما شاع فيهم عن نمرود وقومه . فالظن
الشائع أن فرعون لم يكن منكراً لوجود الله تعالى فحسب ، بل كان يدعي
الالوهية لنفسه أيضاً . ومعناه أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان يجاهر
على رؤوس الناس بدعوى أنه فاطر السماوات والأرض ، وكانت أمته من
البله والحماقة أنها كانت تؤمن بدعواه تلك . والحق الواقع الذي يشهد به
القرآن والتاريخ هو أن فرعون لم يكن يختلف ضلاله في باب

الألوهية والربوبية عن ضلال نمرود ، ولا كان يختلف ضلال آله
عن ضلال قوم نمرود . وإنما الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد كان
نشأ في آل فرعون لبعض الأسباب السياسية غناد وتمصب وطني
شديد على بني إسرائيل ، فكانوا لجرد هذا العناد يمتنعون من الإيمان
بألوهية الله وربوبيته ، وإن كانت قلوبهم تعترف بها شأن أكثر
الملحدين الماديين في عصرنا هذا .

وبيان هذا الاجمال أنه لما استتببت ليوسف عليه السلام السلطة
على مصر ، استفرغ جهده في نشر الاسلام وتعاليمه بينهم .
ورسم على أرضه من ذلك أثراً محكماً لم يقدر على محوه أحد إلى
القرون . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدين الله
عن بكرة أبيهم ، إلا أنه لا يمكن أن يكون قد بقي فيهم من
لم يعرف وجود الله تعالى ولم يعلم أنه هو فاطر السماوات
والأرض . وليس الأمر يقف عند هذا بل الحق أن كان
تم للتعاليم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ما جعله - على
الأقل - يعتقد بأن الله إله الآلهه ورب الأرباب فيما فوق العالم الطبيعي
ولم يبق في تلك الأرض من يكفر بألوهية الله تعالى . وأما الذين
كانوا قد أقاموا على الكفر ، فكانوا يجعلون مع الله شركاء في
الألوهية والربوبية . وكانت تأثيرات الاسلام المختلفة هذه في نفوس

أهل مصر باقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى عليه السلام . (١)
والدليل على ذلك تلك الخطبة التي ألقاها أمير من الأقباط في
مجلس فرعون . وذلك أن فرعون حينما أبدى إرادته في قتل
موسى عليه السلام ، لم يصبر عليه هذا الأمير القبطي من
أمراء مجلسه ، وكان قد أسلم وأخفى إسلامه ، ولم يلبث أن
قام بخطب :

(أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ

(١) وإذا ما وثقنا بما بينت التوراة من الحوادث التاريخية
فانا نستطيع أن نقدر أن قريبا من خمس عدد سكان مصر ، قد كانوا
أسلوا حينذاك . فان ما جاء في التوراة من إحصاء بني إسرائيل يدل
على أن الذين خرجوا منهم مع موسى عليه السلام كانوا مليوني
نفر . ولا تظن أن يكون عدد سكان مصر في ذلك الزمن أكثر من
عشرة ملايين . هذا وقد وصفت التوراة أولئك المهاجرين كلهم بكونهم
بني إسرائيل . ولكن لا يبدو من الممكن - مهما بالغنا في الحدث والتخمين -
أن يكون ولد أبناء يعقوب عليه السلام الاثنا عشر قد بلغت بهم الكثرة
والوفرة عدد مليونين في مدة خمائة سنة . لذلك مما يقتضيه القياس أنه
لا بد أن يكون عدد غير قليل من أهالي مصر قد أسلوا وانضموا إلى
بني إسرائيل ثم رافقهم في هجرتهم عن أرض مصر . ومن ذلك كله نستطيع
أن نقدر مدى عمل الدعوة الذي قام به يوسف عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه
في القطر المصري .

رَبُّكُمْ وَإِنْ يَكْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكْ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
كَذَابٌ . يَقُومُ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ
فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا .)

(يَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ . مِثْلَ
دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ .)

(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي
شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ

اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا) . . . (وَيَقُومُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى

النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ . تَدْعُونَنِي لَأَكْفُرَ بِاللَّهِ

وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى

الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ .) (غافر - ٢٨ - ٣١ - ٣٤ - ٤١ - ٤٢)

وتشهد هذه الخطبة من أولها إلى آخرها بأنه لم يزل أثر شخصية
النبي يوسف عليه السلام باقياً في نفوس القوم إلى ذلك الحين ، وقد

مضت على عهده قرون متعددة . وبفضل ما علمهم هذا النبي الجليل ، لم يكونوا قد بلغوا من الجهالة ألا يعلموا شيئاً عن وجود الله تعالى ، أو ألا يعرفوا أنه الرب والاله ، وأن سيطرته وسلطته غالبية على قوى الطبيعة في هذا العالم ، وأن غضبه مما يخاف ويتقى . ويتضح أيضاً من آخر هذه الخطبة أن أمة فرعون لم تكن تبحر بالوهمية الله وربوبيته جحوداً باتناً ، وإنما كان ضلالها كضلال الأتيم الأخرى مما ذكرناه آنفاً - أي كانت هذه الأمة أيضاً تشرك بالله تعالى في صفتي الألوهية والربوبية وتجعل له فيها أنداداً .

أما مثار الشبهة في أمر فرعون فهو سؤاله لموسى عليه السلام (ومارب العالمين) حينما سمع منه : (إنا رسول رب العالمين !) ثم قوله لعصا حبه هامان : (ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) ووعيده لموسى عليه السلام : (ائمن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) ، وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الأعلى) وقوله للملئنه : (لا أعلم لكم من إله غيري) . - فمثل هذه الكلمات التي قالها فرعون قد خيلت إلى الناس أنه كان ينكر وجود الله تعالى وكان فارغ الذهن من تصور رب العالمين ، ويزعم لنفسه أنه الاله الواحد ، ولكن الواقع الحق أنه لم يكن يدعي ذلك كله إلا بدافع من العصبية الوطنية . وذلك أنه لم يكن الأمر في زمن النبي يوسف عليه السلام قد وقف على أن شاعت تعاليم الاسلام في ربوع مصر

بفضل شخصيته القوية الجلييلة ، بل جاوز ذلك إلى أن تمكن لبي
 إسرائيل نفوذ بالغ في أرض مصر تبعاً لما تهيأ ليوسف عليه السلام
 من السلطة والكلمة النافذة في حكومة مصر . فبقيت سلطة بني
 إسرائيل غميمة على القطر المصري إلى ثلاثمائة سنة أو اربعمائة .
 ثم أخذ مخاليج صدور المصريين من العواطف الوطنية والقومية
 ما جعلهم يتمصبون على بني إسرائيل ، واشتد الأمر حتى الفوا سلطة
 الاسرائيليين ونفوذهم إلقاء . فتسولى الأمر بدم الأشر المصرية
 الوطنية وتتابعت في الحكم . وهؤلاء الملوك الجدد لما امسكوا زمام
 الأمر لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وكسر شوكتهم ، بل
 تعدوه إلى أن حاولوا محو كل أثر من آثار العهد اليوسفي في مصر
 وإحياء تقاليد دياتهم الجاهلية . فلما بث إليهم في تلك الآونة موسى
 عليه السلام ، خافوا على غلبتهم وسلطتهم أن تنتقل من أيديهم إلى
 أيدي بني إسرائيل مرة أخرى . فلم يكن يبعث فرعون إلا هذا
 العناد والاحجاج على أن يسأل موسى عليه السلام ساخطاً متبرماً : وما رب
 العالمين ؟ ومن يمكن أن يكون إلهاً غيري ؟ وهو في الحقيقة لم يكن
 جاهلاً وجود رب العالمين . وتتضح هذه الحقيقة كأوضح ما يكون
 مما جاء في القرآن الكريم من أحاديثه وأحاديث ملئه وخطب
 موسى عليه السلام . فيقول فرعون - مثلاً - تأكيداً لقوله إن موسى
 عليه السلام ليس برسول الله .

(فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أُسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ
الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ .) (الزخرف : ٥٣)

أفكان لرجل فارغ الذهن من وجود الله تعالى والملائكة أن
يقول هذا القول وفي موضع آخر يقص القرآن الحوار الآتي بين
فرعون وبين النبي موسى عليه السلام :

(فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا . قَالَ
لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا .)

(بني إسرائيل : ١٠١ - ١٠٢)

وفي محل آخر يظهر الله تعالى ما في صدور قوم فرعون بقوله :

(فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ
وَجَحَدُوا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا .)

(النمل : ١٣ - ١٤)

ويصور لنا القرآن نادياً آخر جمع موسى عليه السلام وآل
فرعون بهذه الآية :

(قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

فِي سَحْتِكُمْ عَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افترى . فتنزعوا أمرهم
بينهم وأسرّوا النّجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان
أن يخرجّاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقكم
(المثلث .) (طه : ٦١ - ٦٣)

والظاهر أنه لم يكن قام النزاع ونشأ الأخذ والرد بينهم وبين
نبيهم موسى عليه السلام حين أنذرهم عذاب الله ونبيه على سوء
مآل ما كانوا يفترّون ، إلا لأنهم قد كان في قلوبهم ولا شك بقية
من أثر عظمة الله تعالى وحلاله وهيبته ولكن حكامهم الوطنيين لما
أنذروهم بمخطر الانقلاب السياسي العظيم ، وحذروهم عاقبة اتباعهم لموسى
وهارون ، وهي عودة غلبة الاسرائيليين على أبناء مصر ، قست
قلوبهم واتفقوا جميعاً على مقاومة النبيين .

وبعد ما قد تبين لنا من هذه الحقيقة ، من السهل علينا أن نبحت :
ماذا كان مثار النزاع بين موسى عليه السلام وفرعون ،
وماذا كانت حقيقة ضلاله وضلال قومه ، وبأي معاني كلمة (الرب)
كان فرعون يدعي لنفسه الاُلوهية والربوبية : فتعال نتأمل لهذا
الفرض ما يأتي من الآيات بالتدريج .

١ - إن الذين كانوا يلحون من ملأ فرعون على حسم دعوة

موسى عليه الصلاة والسلام واستنصها من أرض مصر ، يخاطبون
فرعون بعض المناسبات ويسألونه :

(أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ
وَأَهْلَكَ .) (الأعراف : ١٢٧)

وبخلاف ذلك يناديهم الذي كان قد آمن بموسى عليه السلام :
(تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم .)
(المؤمن : ٤٢)

فإذا نظرنا في هاتين الآيتين وأضفنا إليها ما قد زودنا به التاريخ
وآثار الأمم القديمة أخيراً من المعلومات عن أهالي مصر زمن
فرعون ، يتجلى لنا أن كلا من فرعون وآله كانوا يشركون
بالله تعالى في المعنى الأول والثاني لكلمة (الرب) ويحملون معه شركاء
من الأصنام ويعبدونها . والظاهر أن فرعون لو كان يدعي لنفسه
الربوبية فيما فوق العالم الطبيعي ، أي لو كان يدعي أنه هو الغالب
المتصرف في نظام الأسباب في هذا العالم ، وأنه لا إله ولا رب
غيره في السماوات والأرض ، لم يعبد الآلهة الأخرى أبداً (١)

(١) أن بعض المفسرين قد آثروا قراءة (الهتك) في هذه الآية
وجعلوا (إله) بمعنى المائدة ، ذاهبين إلى أن فرعون كانت يدعو أنه
هو رب العالمين وناظر السموات والأرض ، فيكون معنى الآية على حسب -

(٢) أما كلمات فرعون هذه التي قد وردت في القرآن :

(يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي .)

(القصص : ٣٨)

(وَلَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ .)

(الشعراء : ٢٩)

فليس المراد بذلك أن فرعون كان ينفي جميع ماسواه من الآلهة . وإنما كان غرضه الحقيقي من ذلك رد دعوة موسى عليه السلام وإبطالها . ولما كان موسى عليه السلام — يدعو إلى إله لا تنحصر ربوبيته في دائرة مافوق الطبيعة فحسب ،

- قرايتهم أترك موسى وقومه ليدعوك ويدعوا عبادتك . إلا أن هناك أموراً لابد من ملاحظتها . أولاً أن قرايتهم تلك شاذة تخالف القراءة الشائعة المعروفة ، والثاني أن الفرض الذي قد آثر المفسرون لأجله تلك القراءة الشاذة لا تقوم على أساس . والثالث أنه قد يكون من معاني كلمة (آلهة) : المعبودة أو الصنم الأثني علاوة على معنى العبادة . ومن المعلوم أنه كان إله أهل مصر الأكبر على المعبود هو الشمس ، وكانوا يعبرون عنها باللغة المصرية بكلمة (رع) . وكان معنى (فرعون) خاف (رع) . أو مظهر (رع) . وعلى هذا كان كل ما يدعي فرعون في الحقيقة هو أنه المظهر المادي لإله الشمس الأكبر ، وكفى .

- (تعليق على الحاشية السابقة) -

قراءة (الالهك) - بكسر الهزة - ذكر الطبري في تفسيره ٤١/١ - ٤٢ ، و ١٧/٩ أنها مروية عن ابن عباس وعطاء ، واستضمها الطبري فقال : « والقراءة التي لآثرى القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قراء الامصار (أي : آلهتك) لاجماع الحجة من القراء عليها » اهـ وقد روى الطبري تفسير هذه القراءة عن ابن عباس نفسه من وجوه ١٨/٩ فقال « ... ويزرك والالهك : قال : وعبادتك ، ويقول : كان يُعبد ولا يُعبد » ، وروى عنه تفسيرها من وجه آخر بمعنى « يترك عبادتك » . وهذا الوجه يمكن حمله على أن موسى عليه السلام يترك عبادة فرعون ، بمعنى أنه لا ينقاد له ، ولا يذعن لأمره .

وما ارتآه الأستاذ المودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة تختمل أن تكون بمعنى (الالهة) مؤنث (إله) رواه الطبري أيضاً - وإن كان عاد فاستضعفه - فقال : « وزعم بعضهم أن من قرأ (والالهك) إنما يقصد إل غور معنى قراءة (وآلهتك) غير أنه أئ وهو يريد إلهاً واحداً » .

ومما يقوي هذا الوجه - على استضعاف الطبري له - أن المصريين - كما قال الأستاذ المودودي - كانوا يؤلهون الشمس ؛ وقد وردت كلمة (الالهة) في العربية بمعنى (الشمس) ذكر ذلك الطبري نفسه

بل هو كذلك مالك الأمر والنهي ، وذو القوة والسلطة القاهرة
بالمعاني السياسية والمدنية ، قال فرعون لقومه : يا قوم لا أعلم لكم
مثل ذلك الإله غيري ، وتهدد موسى عليه السلام ، أنه إن اتخذ
من دونه إلهاً ليلقينه في السجن .

ومما يعلم كذلك من هذه الآيات ، وتؤيده شواهد التاريخ وآثار
الأمم القديمة ، أن فراعنة مصر لم يكونوا يدعون لأنفسهم مجرد
الحاكمية المطلقة ، بل كانوا يدعون كذلك نوعاً من القداسة

- في التفسير ١٨/٩ ، وساق على ذلك شاهداً قول بكت عثية بن الحارث
اليربوعي : تروحننا من المباء عسراً . واعجلنا الإلامه أن تؤوبا .
قال : « يعني بالإلامه في هذا الموضع الشمس »
وكذلك ذكرت كتب اللغة من معاني (الإلامه) الأصنام والهلل
والشمس : وانظر (الفاموس المحيط) و (لسان العرب) في مسادة
(إله) و (المخصص ١٩/٩) . وروى الطبرسي في (مجمع البيان)
(٤٦/٤) عن ابن جني أنه قال « سميت الشمس الإلامه والإلامه
لأنهم كانوا يعبدها » .

وهذا كله مما يدعم رأي الأستاذ المردودي - حفظه الله - وينصر
قوله .

والثمة. بالتساهل إلى الآلهة والأصنام ، حرصاً منهم على أن يتغلغل نفوذهم في نفوس الرعية ويستحكم استيلاؤهم على أرواحهم . ولم تكن الفراعنة منفردة بهذا الادعاء ، بل الحق أن الأسر الملكية مازالت في أكثر أقطار العالم تحاول الشركه - قليلاً أو كثيراً - في الألوهية والربوبية في دائرة ما فوق الطبيعة ، علاوة على ما كانت تتولاه من الحاكمية السياسية ، وما زالت لأجل ذلك تفرض على الرعية أن تقوم بين يديها بشيء من شعائر العبودية ، على أن دعواهم تلك للألوهية السماوية لم تكن هي المقصودة بدهائها في الحقيقة ، وإنما كانوا يتذرعون بها إلى تأثيل حاكميتهم السياسية . ومن ذلك يرى أنه مازالت الأسر الملكية في مصر وغيرها من الأقطار الجاهلية تذهب ألوهيتها بذهاب سلطانها السياسي ، وقد بقيت الألوهية تتبع العرش في تنقله من أيدي إلى أخرى .

(٣) ولم تكن دعوى فرعون الأصلية بالألوهية الغالبة المتصرفة في نظام السنن الطبيعية ، بل بالألوهية السياسية ! فكان يزعم أنه الرب الأعلى لأرض مصر . ومن فيها بالمعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة (الرب) ويقول إني أنا مالك القطر المصري وما فيه من الغنى والثروة وأنا الحقيق بالحاكمية المطلقة فيه ، وشخصيتي المركزية هي الأساس لمدينة مصر واجتماعها ، وإذن لا يحجرين فيها إلا شريعتي وقانوني . وكان أساس دعوى فرعون بعبارة القرآن :

(وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ
مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ .)
(الزخرف - ٥١)

وهذا الأساس نفسه هو الذي كانت تقوم عليه دعوى نمرود للربوبية .
و (حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ .)
(البقرة : ٢٥٨)

وهو كذلك الأساس الذي رفع عليه فرعون الماصر ليوسف عليه
السلام ببيان ربوبيته على أهل مملكته .

(٤) أمّا دعوة موسى عليه السلام التي كانت سبب النزاع بينه وبين
فرعون وآله ، فهي في الحقيقة أنه لا إله ولا ربٌ بجميع معاني كلمة (الرب)
إلا الله رب العالمين ، وهو وحده الإله والربُّ فيما فوق العالم الطبيعي ،
كما أنه هو الإله والربُّ بالمعاني السياسية والاجتماعية ، لأجل ذلك
يجب ألا نخلص العبادة لإلهه ، ولا نتبع في شؤون الحياة
المختلفة إلا شرعه وقانونه ، وأنه - أي موسى عليه السلام - قد بعثه
الله تعالى بالآيات البينات وسيُنزّل الله تعالى أمره ونهيه لعباده بما يوحى
إليه ؛ لذلك يجب أن تكون أزمّة أمور عباده بيده ، لا بيد فرعون . ومن

هنا كان فرعون ورؤساء حكومته يُعلنون أصواتهم المرة بعد المرة بأن موسى وهارون - عليهما السلام - قد جاءا يسلباننا أرض مصر. وأرادا أن يذهبا بنُظْمُنَا الدينية والمدنية ليستبدلا بها ما يشاءان من النُظْمِ والقواعد.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلْكِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ .)

(هود : ٩٦ - ٩٧)

(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ . أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) (الدخان : ١٧ - ١٩)

(إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا .)

(الزمل ممل : ١٥ - ١٦)

(قَالَ فَمَنْ رِيكُمَا يَا مُوسَى . قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى .)

(طه : ٤٩ - ٥٠)

(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْقِنِينَ . قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا
تَسْمَعُونَ . قَالَ رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ . قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ
الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ . قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ . قَالَ لئن اتَّخَذَتِ إلهًا غَيْرِي
لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ .) (الشعراء : ٢٣ - ٢٩)

(قَالَ أَجِئْتَنَا لَتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى)

(طه : ٥٧)

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ
أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ .)

(غافر : ٢٦)

(قَالُوا إِن هَٰذَانِ لَسَاحِرَا يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ

أَرْضَكُمْ بِسِحْرِهَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى

(طه - ٦٣)

وبإعطاء النظر في هذه الآيات بالتدريج الذي قد سردناها به ، يتجلى أن الضلال الذي تماقت فيه الأمم المختلفة من أقدم العصور ، كان هو عينه قد عشت وادي النيل ظلماته ، وأن الدعوة التي قام بها جميع الأنبياء منذ الأبد ، كانت هي نفسها يدعو بها موسى وهارون عليها السلام .

اليهود والنصارى

وتطلع علينا بعد آل فرعون بنو إسرائيل والأمم الأخرى التي دانت باليهودية والنصرانية . وهؤلاء لا مجال للظن فيهم أن يكونوا منكرين لوجود إله العالم ، أو يكونوا لا يعتقدون بألوهيته وربوبيته فإن القرآن نفسه يشهد بكونهم أهل الكتاب . وأما السؤال الذي ينشأ في ذهن الباحث عن أمرهم فهو أنه ما هو على التحديد الخطأ في عقيدتهم ومنهج عملهم في باب الربوبية - الذي قد عدم القرآن من أجله من القوم الضالين ؟ والجواب المجمل على السؤال تجده في القرآن نفسه في آيته الكريمة :

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ .) (المائدة - ٧٧)

فيعلم من هذه الآية أن ضلال اليهود والنصارى هو من حيث الأصل
والأساس نفس الضلال الذي ارتطمت فيه الأمم المتقدمة ، وتدلنا هذه
الآية أيضاً أن ضلالهم هذا كان آتياً من غلوهم في الدين . وها نحن نرى
بعد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاجمال :

(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
ابْنُ اللَّهِ) (التوبة : ٣٠)

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ .
وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ)
(المائدة - ٧٢)

(لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ
إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ) . (وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت
للنّاس اتخذوني وأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ
سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ)

(المائدة : ٧٣ ، ١١٦)

(ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم

يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
 كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ
 تَدْرُسُونَ . وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ
 أَرْبَابًا ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .
 (آل عمران : ٧٩ - ٨٠)

فكان ضلال أهل الكتاب حسب ما تدل عليه هذه الآيات : أولاً أنهم
 بالفوا في تعظيم النفوس المقدسة كالأنبياء والأولياء والملائكة التي تستحق
 التكريم والتعظيم لمكانتها الدينية ، فرفعوها من مكانتها الحقيقية إلى
 مقام الألوهية وجعلوها شركاء مع الله ودخلوا في تدير أمر هذا العالم ،
 ثم عبدوها واستغاثوا بها واعتقدوا أن لها نصيباً في الألوهية
 والربوبية المهيمنتين على ما فوق العالم الطبيعي ، وزعموا أنها تملك لهم
 المغفرة والإعانة والحفظ . وثانياً أنهم :

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .)

(التوبة - ٣١)

أي أن الذين لم تكن وظيفةهم في الدين سوى أن يعلموا الناس
 أحكام الشريعة الإلهية ، ويزكروهم حسب مرضاة الله ، تدرج بهم هؤلاء
 حتى أنزلوهم بحيث يحلون لهم ما يشاؤون ويحرمون عليهم ما يشاؤون ،

ويأمرونهم وينهونهم حسب ماتشاء أهواؤهم بدون سند من كتاب الله ، ويسنون لهم من السنن ماتشهي أنفسهم . كذلك وقع هؤلاء في نفس النوعين من الضلال الأساسي الخطير اللذين قد وقع فيها قبلهم أمم نوح وإبراهيم وعاد وشمود وأهل مدين وغيرهم من الأمم ، فآثروا بالله الملائكة وعباده المقربين — كما آثرك أولئك — في الربوبية المهيمنة على مافوق العالم الطبيعي ، وجعلوا الربوبية بمعانيها السياسية والمدنية — كما جعل أولئك — للانسان بدلاً من الله رب السماوات . وراحوا يستمدون مبادئ المدنية والاجتماع والأخلاق والسياسة وأحكامها جميعاً من بني آدم ، مستغنين في ذلك عن السلطان المنزل من عند الله تعالى . وأفضى بهم النفي إلى أن قال فيهم القرآن :

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَتُوا نَصِيحاً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ .)

(النساء : ٥١)

(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ . أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ

(السَّيْلِ .)

(المائدة : ٦٠)

(الجبت) كلمة جامعة شاملة لجميع أنواع الأوهام والخرافات من

السحر والتائم والشموذة والتكهن واستكشاف الغيب والتشاؤم
 والتفاؤل والتأثيرات الخارجة عن القوانين الطبيعية . والمراد من
 (الطاغوت) كل فرد أو طائفة أو إدارة تبغي وتمرد على الله ، وتجاوز
 حدود العبودية وتدعي لنفسها الألوهية والربوبية . فلما وقعت اليهود
 والنصارى في ما تقدم ذكره من النوعين من الضلال ، كانت نتيجة أولهما
 أن أخذت جميع أنواع الأوهام مأخذها من قلوبهم وعقولهم ، وأما الثاني
 فاستدرجهم من عبادة العلماء والمشايخ والصوفية والزهاد إلى عبادة
 الجارية وطاعة الظالمين الذين كانوا قد بقوا على الله علانية !

المشركون العرب

هذا ولنبحث الآن في المشركين العرب الذين بحث فيهم خاتم
 النبيين ﷺ ، والذين كانوا أول من خاطبهم القرآن : من
 أي نوع كان ضلالهم في باب الألوهية والربوبية ، هل كانوا
 يجهلون الله رب العالمين ، أو كانوا ينكرون وجوده ،
 فبحث إليهم النبي ﷺ ليثبت في قلوبهم الإيمان بوجود الذات
 الإلهية ! وهل كانوا لا يعتقدون الله عز وجل إلهاً للعالمين
 ورباً ، فأزل الله القرآن ليقنعهم بألوهيته وربوبيته ؟ وهل كانوا
 يأبون عبادة الله والخضوع له ؟ أو كانوا لا يعتقدونه مخرج الداء
 وقاضي الحاجة ؟ وهل كانوا يزعمون أن الآلات والعزى ومناة
 وهبل والآلهة الأخرى هي في الحقيقة فاطرة هذا الكون ومالكة

والراقة فيه والقائمة على تديره وإدارته ؟ أو كانوا يؤمنون بأن آلهتهم تلك مرجع القانون ومصدر الهداية والإرشاد في شؤون المدنية والأخلاق ؟

كل واحد من هذه الاسئلة إذا راجعنا فيه القرآن فإنه يجيب عليه بالنفي ؛ ويبين لنا أن المشركين العرب لم يكونوا قائلين بوجود الله تعالى فحسب ، بل كانوا يمتقدونه مع ذلك خالق هذا العالم كله — حتى آلهتهم — ومالكه وربّه الأعلى ، وكانوا يدعون له بالالوهية والربوبية . وكانت الله هو الجباب الأعلى الأرفع الذي كانوا يدعونه ويبتلون إليه في مال الأمر عندما يحسهم الضر أو تصيبهم المصائب ، ثم كانوا لا يمتنعون عن عبادته والخضوع له ، ولم تكن عقيدتهم في آلهتهم وأصنامهم أنها قد خلقتهم وخلقت هذا الكون ، وترزقهم جميعاً ، ولا أنها تهديهم وترشدهم في شؤون حياتهم الخلقية والمدنية ، فالآيات الآتية تشهد بما نقول :

(قُلْ لِمَنَ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلّهِ ، قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . قُلْ مَن يَدِينُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ

عليه إن كنتم تعلمون . سيقولونَ لله ، قلْ فَأَنى تُسْحَرُونَ ،
بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ . (المؤمنون : ٨٤ - ٩٠)

(هو الذي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ
عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ
بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لئنْ أُنْجِيتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ . فلما أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ .) (يونس : ٢٢ - ٢٣)

(وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا .)
(الإسراء : ٦٧)

ويروي القرآن عقائدهم في آلهتهم بعبادتهم أنفسهم فيما يأتي :

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا

إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .) (الزمر : ٣)

(ويقولون هؤلاء شفعائنا عند الله .) (يونس : ١٨)

ثم إنهم لم يكونوا يزعمون لألهتهم شيئاً من مثل أنها تهديهم في شؤون حياتهم ، فإله تعالى يأمر رسوله ﷺ في سورة يونس (قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق) الآية : ٣٥ فيريهم سؤاله هذا بالسكات ، ولا يجيب أحد منهم عليه بنعم ! إن الآلات والعزى ومناة والآلهة الأخرى تهدينا سواء السبيل في العقيدة والعمل ، وتعلمنا مبادئ العدالة والأمن والسلام في حياتنا الدنيا ، وإننا نستمد من منبع علمها معرفة حقائق الكون الأساسية ، فعند ذلك يقول الله عز وجل لنبيه ﷺ :

(قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ . أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ .)
(يونس : ٣٥)

ويبقى بعد هذه النصوص القرآنية أن نطلب جواب هذا السؤال : ماذا كان ضلالهم الحقيقي في باب الربوبية الذي بعث الله نبيه ﷺ نرده إلى الصواب ، وأنزل كتابه المجيد ليخرجهم من ظلماته إلى نور الهداية ؟ وإذا تأملنا القرآن للتحقيق في هذه المسألة ، نقف في عقائدهم وأعمالهم كذلك على النوعين من الضلال اللذين مازالا يلازمان الأمم الضالة منذ القدم .

فكانوا بجانب يشركون بالله آلهة وأرباباً من دونه في الألوهية

والربوبية فيما فوق عالم الطبيعة ، ويمتقدون بأن الملائكة والنفوس الإنسانية المقدسة والسيارات السماوية — كل أولئك دخيلة بوجه من الوجوه في صلاحيات الحكم القائم فوق نظام العلل والأسباب . ولذلك لم يكونوا يرجعون إلى الله تعالى وحده في الدعاء والاستمانة وأداء شمائير العبودية ، بل كانوا يرجعون كذلك في تلك الأمور كلها إلى آلهتهم المصنوعة الملققة . وكانوا بجانب آخر يكادون لا يتصورون في باب الربوبية المدنية والسياسية أن الله تعالى هو الرب بهذه المعاني أيضاً . فكانوا قد اتخذوا أئمتهم الدينيين ورؤسائهم وكبراء عشائرم أرباباً بتلك المعاني ، ومنهم كانوا يتلقون القوانين لحياتهم . أما النوع الأول من ضلالهم فيشهد به القرآن فيما يلي من الآيات :

(وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ، ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ . يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَالًا يَضُرُّهُ وَمَالًا يَنْفَعُهُ ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِّن نَّفْعِهِ لِبَشَرٍ مَّوْلَى وَلِبَشَرٍ الْعَشِيرُ .) (الحج : ١١ - ١٣)

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِمَّا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ^(١) ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ .) (يونس : ١٨)

(قُلْ أَإِنَّا لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا .) (حم السجدة : ٩)

(قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِمَّا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .) (المائدة : ٧٦)

(وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا

(١) أي إنكم أيها القوم تتوهمون أن لآلهتكم من الأثر والنفوذ
لدي ما يحمل كل شفاعتهم إلى مقبولة عندي ، ولذلك تعبدونها وتذرون لها ،
ولكني لا أعلم أحداً في السماوات ولا في الأرض يكون له عندي من القوة
والحول أو يكون من حي إياه ما يجبرني على قبول شفاعته . أفأنتم تترفونني
من الشفاء مالا أعلمهم .

ومن البديهي أن كون الشيء ليس في علم الله معناه أنه لا وجود
له البتة .

خَوَّاهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ
لِلَّهِ أُنْدَادًا^(١) لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ . (الزمر : ٨)

(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَبِمَنْ أَلَّهَ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ
تَجَارُونَ . ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ
بِرِيهِمْ يُشْرِكُونَ . لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ . وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِييًّا^(٢)) مَا رَزَقْنَاهُمْ ،
ثَالِثَةً لَتُسْأَلُنَّ عَنْهَا كَتُمْتُمْ فَتَرَوْنَ . (النحل : ٥٣-٥٦)

وأما الآخر فشهادة القرآن ما يأتي :

(وَكَذَلِكَ زَيْنَ لَكثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ
لِيَرُدَّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ .) (الأنعام : ١٣٧)

(١) وجعل لله أنداداً ، أي يسود فيقول : إن هذا الضر
قد كشفه عني ذلك الشيخ المقدس ، وتلك النعمة قد نلتها بفضل ذلك
الولي المقرب !

(٢) أي إن الذين لم يتحقق عند هؤلاء بأي طريقة لالم
أنهم هم الذين قد كشفوا عنهم الشر ريسروا لهم السر ، يتصدقون لهم
ويوفون لهم النذور شاكرين لهم ، ومن أعجب الأمور أنهم ينفقون في
ذلك مما رزقناهم نحن .

ومن الظاهر أنه ليس المراد بـ (شركاء) في هذه الآية : الآلهة والأصنام ، بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذين زينوا للعرب قتل أولادهم وجعلوه في أعينهم مكرمة . فأدخلوا تلك البدعة الشنعاء على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . وظاهر كذلك أن أولئك الزعماء لم يكن القوم قد اتخذوهم شركاء من حيث كانوا يعتقدون أن لهم السلطان فوق نظام الأسباب في هذا العالم ، أو كانوا يعبدونهم ويدعونهم ، بل كانوا قد جعلوهم شركاء مع الله في الألوهية والربوبية من حيث كانوا يسلون بحقهم في أن يشرعوا لهم ما يشاؤون من النظم والقوانين لشؤونهم المدنية والاجتماعية ، وأمورهم الخلقية والدينية .

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .)

(الشورى : ٢١)

وسياتي تفصيل معاني كلمة (الدين) في موضعه من هذه الرسالة ، وهناك سنتبين سعة معاني هذه الآية وشمولها . على أنه يتضح في هذا المقام أن ما كان يتولاه أولئك الزعماء والروؤساء من وضع الحدود والقواعد التي هي بمثابة الدين بغير إذن من الله تعالى ، وأن اعتقاد العرب بكونها مما يجب اتباعه والعمل به ، كان هو عينه شركة مع الله من أولئك في ألوهيته وربوبيته ، وإيماناً من هؤلاء بشركتهم تلك !

دعوة القرآن :

أن هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات السابقة بصدد تصورات الأمم الضالة وعقائدها ، ليكشف القناع عن حقيقة أن جميع الأمم التي قد وصمها القرآن بالظلم والضلال وفساد العقيدة من لدن أعرق العصور في القدم إلى زمن نزول القرآن ، لم تكن منها جاحدة بوجود الله تعالى ولا كانت تنكر كون الله رباً وإلهاً بالاطلاق . بل كان ضلالها الأصلي المشترك بين جميعها أنها كانت قد قسمت المعاني الخمسة للكلمة (الرب) التي قد حددناها في بداية هذا الباب — مستشهدين باللغة والقرآن — قسمين متباينين :

فأما المعاني التي تدل على أن (الرب) هو الكفيل بترية الخلق وتعهده وقضاء حاجته وحفظه ورعايته بالطرق الخارجة عن النظام الطبيعي ، فكانت لها عندهم دلالة أخرى مختلفة ، وهم وإن كانوا لا يعتقدون إلا الله تعالى ربهم الأعلى بموجبها ، إلا أنهم كانوا يشركون به في الربوبية الملائكة والجن والقوى الغيبية والنجوم والسيارات والأنبياء والأولياء والائمة الروحانيين .

وأما المعنى الذي يدل على أن (الرب) هو مالك الأمر والنهي وصاحب السلطة العليا ، ومصدر الهداية والارشاد ، ومرجع القانون

والتشريع ، وحاكم الدولة والمملكة وقطب الاجتماع والمدينة ، فكانت له عندهم دلالة أخرى متباينة : وبموجب هذا المفهوم كانوا إما يمتقدون أن النفوس الانسانية وحدهم رباً من دون الله ، وإما يستسلمون لربوبية تلك النفوس في شؤون الأخلاق والمدينة والسياسة مع كونهم يؤمنون إيماناً نظرياً بأن الله هو الرب ، هذا هو الضلال الذي مازالت تبث لحسمه الرسل عليهم السلام من لدن فجر التاريخ ، ولأجل ذلك بعث الله أخيراً محمداً ﷺ . وكانت دعوتهم جميعاً أن الرب بجميع معاني الكلمة واحد ليس غير ، وهو الله تقدست أسمائه . والربوبية ما كانت لتقبل التجزئة ولم يكن جزء من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الوجوه ، وأن نظام هذا الكون مرتبط بأصله ومركزه وثيق الارتباط ، قد خلفه الله الواحد الأحد ، ويحكمه الفرد الصمد ، ويملك كل السلطة والصلاحيات فيه الإله الفذّ الموحد ! فلا يد لأحد غير الله في خلق هذا النظام ولا شريك مع الله في إدارته وتديره ولا قسيم له في ملكوته . وبما أن الله تعالى هو مالك السلطة المركزية ، فإنه هو وحده ربكم في دائرة مافوق الطبيعة ، وربكم في شؤون المدينة والسياسة والأخلاق ، ومعبودكم ووجهة ركوعكم وسجودكم ، ومرجع دعائكم وعماد توكلكم ، والمتكفل بقضاء حاجاتكم ، وكذلك هو الملك ، ومالك المالك ، وهو الشارح والمقنن ، وهو الأمر والنهي . وكل هاتين الدالتين للربوبية اللتين

قد فصلتم إحداهما عن الأخرى لجاهليتك ، هي في حقيقة الأمر قوام
الالوهية وعمادها وخاصة إلهية الاله . لذلك لا يمكن فصل إحداهما
عن الأخرى ، كما لا يجوز أن يشرك مع الله أحد من خلقه
باعتبار أيهما . وأما الأسلوب الذي بدعو به القرآن دعوته هذه
فها هو ذا بمبارته :

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُطَلِّبُهُ
حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ، أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .)

(الأعراف : ٥٤)

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ،
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ . فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ، فَمَاذَا بَعْدَ

الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (يونس : ٣١ - ٣٢)

(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى
النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) ... (ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ .) (الزمر : ٥ ، ٦)
 (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا)
 (ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى
 تُؤْفَكُونَ) .. (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ
 بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ، ذَلِكُمْ
 اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .) (غافر : ٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ٦٥)

(وَاللَّهُ بَخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) ... (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ
 وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي
 لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ . إِنْ تَدْعُوهُمْ
 لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ .) (فاطر : ١١ و ١٣ - ١٤)

(وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُهُ قَاتُونَ) ...

(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ
لَيْهَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ . بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) ...

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .) (الرُّومُ : ٢٦ و ٢٨ - ٢٩ ، ٣٠)

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ .) (الرُّومُ : ٦٧)

(فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلَهُ
الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .)
(الْجُمُعَةُ : ٣٦ - ٣٧)

(رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا .) (مَرْيَمُ : ٦٥)

(وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) (هود : ١٢٣)

(رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا)

(الزمل : ٩)

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ .)

(الانبياء : ٩٢ - ٩٣)

(اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ

(الأعراف : ٣)

أُولِيَاءَ .)

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

(آل عمران : ٦٤)

بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ .)

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ .)

(الناس : ١ - ٣)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا . (الكهف : ١١٠)

بقراءة هذه الآيات بالترتيب الذي سردناها به ، يتبين للقارىء أن القرآن يجمع (الربوبية) مترادفة مع الحاكمية والملكية (Sovereignty) ويصف لنا (الرب) بأنه الحاكم المطلق لهذا الكون ومالكة وأمره الوحيد لا شريك له .

وهذا الاعتبار هو ربنا ورب العالم بأجمعه ومريننا وقاضي حاجتنا .

وهذا الاعتبار هو كفلنا وحافظنا ووكيلنا .

وطاعته بهذا الاعتبار هي الأساس الفطري الصحيح الذي يقوم عليه بنيان حياتنا الاجتماعية على الوجه الصحيح المرضي ، والصلة بشخصيته المركزية تسلك شتى الأفراد والجماعات في نظام الأمة .

وهذا الاعتبار هو حري بأن نعبده نحن وجميع خلائفه ، ونطيعه ونقتله .

وهذا الاعتبار هو مالكتنا ومالك كل شيء وسيدنا وحاكنا .

لقد كان العرب والشعوب الجاهلية في كل زمان أخطأوا — ولا يزالون يخطئون إلى هذا اليوم — بأنهم وزعوا هذا المفهوم الحامع الشامل للربوبية على خمسة أنواع من الربوبية ، ثم ذهب بهم الظن

والوهم أن تلك الأنواع المختلفة للربوبية قد ترجع إلى ذوات مختلفة ونفوس شتى ، بل ذهبوا إلى أنها راجعة إليها بالفعل . فجاء القرآن فأثبت باستدلالة القوي المقنع أنه لا مجال أبداً في هذا النظام المركزي لأن يكون أمر من أمور الربوبية راجعاً — في قليل أو كثير — إلى غير من يده السلطة العليا ، وأن مركزية هذا النظام نفسها هي الدليل البين على أن جميع أنواع الربوبية مختصة بالله الواحد الأحد الذي أعطى هذا النظام خلقه .

ولذلك فإن من يظن جزءاً من أجزاء الربوبية راجعاً إلى أحد من دون الله ، أو يرجعه إليه ، بأي وجه من الوجوه ، وهو يعيش في هذا النظام ، فإنه يحارب الحقيقة ويصدف عن المواقع ويبني على الحق ، وبقي يديه إلى التهلكة والخسران بما يتعب نفسه في مقاومة الحق الواقع .

٣- العبادة

التعقيق اللغوي :

المبودة والمبودية والمبودية ؛ معناها اللغوي^(١) : الخضوع والتذلل ،
أي استسلام المرء وانقياده لأحد غيره انقياداً لا مقاومة معه ولا عدول
عنه ولا عصيان له ، حتى يستخدمه هو حسب ما يرضى وكيف ما يشاء .

(١) قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) ٢٠٥/٥ في مادة (عبد) :

(عبد) : « العين والباء أصلان صحيحان ، كأنهما متضادان ، والأول
من ذينك الأصلين يدل على ابن وذل ، والآخر على شدة وغلظ » . ١٠ هـ

وقال ابن سيده في (المختصر) ٩٦/١٣ :

« أصل العبادة في اللغة : التذلل ، ... والعبادة والخضوع والتذلل

والاستكانة قرائب في المعاني ، ... وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو

عبادة ؛ طاعة كان للمعبود أو غير طاعة ، وكل طاعة لله على جهة الخضوع

والتذلل فهي عبادة والعبادة نوع من الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى

أجناس النعم كالحياء والفهم والسمع والبصر ، والشكر والعبادة لا تستحق

إلا بالنعمة ، لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه إلا من

كان له أعلى جنس من النعمة إلا الله سبحانه فذلك لا يستحق العبادة إلا

الله . . . ١٠ هـ

وعلى ذلك تقول العرب : (بعير معبَّد) للبعير السلس المنقاد ،
و (طريق معبَّد) للطريق المهد الوطء . ومن هذا الأصل اللغوي
نشأت في مادة هذه الكلمة معاني العبودية والاطاعة والتأله والخدمة
والقيد والمنع . فقد جاء في لسان العرب تحت مادة (ع ب د) ما تلخصه
فيما يلي (١) :

(١) (العَبْدُ) المملوك خلاف الحر : (تَعَبَّدَ الرجل) :
اتخذ عبداً أي مملوكاً أو عامله معاملة العبد ، وكذلك (عَبَّدَ الرجلَ
وأَعْبَدَهُ واعتَبَدَهُ) وقد جاء في الحديث الشريف : ثلاثة أنا
خصمهم : رجل اعتبد محرراً — وفي رواية أُعْبِدَ محرراً — أي
اتخذ رجلاً حراً عبداً له ومملوكاً : وفي القرآن أن موسى عليه السلام
قال لفرعون : وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ)
أي اتخذتهم عبيداً لك .

(٢) (العِبَادَةُ) الطاعة مع الخضوع : ويقال (عَبَّدَ الطاغوتَ)
أي أطاعه ؛ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) أي نطيع الطاعة التي يُخضع منها ؛
و (اعْبُدُوا رَبَّكُمْ) أي أطيعوا ربكم ؛ و (قومُهم لنا عابدون)
أي دائنون وكل من دان للملك فهو عابده ؛ وقال ابن الأنباري :
(فلان عابد) وهو الخاضع لربه المستسلم المتقاد لأمره .

(١) انظر (لسان العرب) ٢٥٩/٤ - ٢٦٩

(٣١) (عِبَادَةٌ عِبَادَةٌ وَمَعْبُدٌ وَمَعْبُدَةٌ) تَأْلُهُ لَهُ .
 و (التَّبَعُ) : التَّنَسُّكُ . هُوَ (الْمَعْبُدُ) الْمُكَرَّمُ الْعَظِيمُ : كَأَنَّهُ
 يَعْبُدُ . قَالَ الشَّاعِرُ :

أَرَى الْمَالَ سَدَّ الْبَاخِلِينَ مَعْبُدًا

(٤) (وَعَبَدَ بِهِ) : لَزِمَهُ فَلَمْ يَفَارِقْهُ .

(٥) (مَا عَبَدَكَ عَنِي) أَيَّ مَا جَبَسَكَ .

وَيَتَضَحُّ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ اللَّغْوِيُّ لِمَادَةِ (ع ب د) أَنَّ مَفْهُومَهَا
 الْأَسَاسِيَّ أَنَّ يَذْعَنُ الْمَرْءُ لِمَلَاءٍ أَحَدٍ وَغُلْبَتِهِ ، ثُمَّ يَنْزِلُ لَهُ عَنْ حُرِّيَّتِهِ
 وَاسْتِقْلَالِهِ وَيَتْرَكُ إِزَاءَهُ كُلَّ الْمَقَاوِمَةِ وَالْعَصِيَانِ وَيَتَقَادُ لَهُ اتِّقِيادًا .
 وَهَذِهِ هِيَ حَقِيقَةُ الْعَبْدِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَتِمُّثَلُ فِي
 ذَهْنِ الْعَرَبِيِّ لِلْجَرْدِ سَمَاعُهُ كَلِمَةِ (الْعَبْدُ) وَ (الْعِبَادَةُ) هُوَ تَصَوُّرُ
 الْعَبْدِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ . وَبِمَا أَنَّ وَظِيفَةَ الْعَبْدِ الْحَقِيقِيَّةَ هِيَ إِطَاعَةُ سَيِّدِهِ
 وَامْتِثَالُ أَوْامِرِهِ ، فَحَتَّى يَتَّبِعَهُ تَصَوُّرُ الْإِطَاعَةِ . ثُمَّ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ
 لَمْ يَقِفْ بِهِ الْأَمْرَ عَلَى أَنَّ يَكُونَ قَدْ أَسْلَمَ نَفْسَهُ لِسَيِّدِهِ طَاعَةً وَتَذَلُّلاً ،
 بَلْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ يَمْتَقِدُ بَعْلَانَهُ وَيَعْتَرِفُ بِعُلُوِّ شَأْنِهِ وَكَانَ قَلْبُهُ مَقْعَمًا بِعَوَاطِفِ
 الشُّكْرِ وَالْإِمْتِنَانِ عَلَى نِعْمِهِ وَأَيَادِيهِ ، فَإِنَّهُ يَبَالِغُ فِي تَعَجُّدِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَيَتَفَنَّنُ
 فِي إِبْدَاءِ الشُّكْرِ عَلَى آلَانِهِ وَفِي أَدَاءِ شِعَائِرِ الْعَبْدِيَّةِ لَهُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ اسْمُهُ
 التَّأْلُّهُ وَالتَّنَسُّكُ . وَهَذَا التَّصَوُّرُ لَا يَنْضُمُ إِلَى مَعْنَى الْعَبْدِيَّةِ إِلَّا إِذَا كَانَ
 الْعَبْدُ لَا يَخْضَعُ لِسَيِّدِهِ رَأْسَهُ فَحَسَبَ ، بَلْ يَخْضَعُ مَعَهُ قَلْبُهُ أَيْضًا . وَأَمَّا
 الْمَفْهُومَانِ الْبَاقِيَانِ فَانْهَآ تَصَوُّرَانِ فَرْعِيَانِ لَا أَصْلِيَانِ لِلْعَبْدِيَّةِ .

استعمال كلمة العبادة في القرآن

وإذا رجعنا إلى القرآن بعد هذا التحقيق اللغوي رأينا أن كلمة (العبادة) قد وردت فيه غالباً في المعاني الثلاثة الأولى . ففي بعض المواضع قد أريد بها المعنيان الأول والثاني معاً ، وفي الأخرى المعنى الثاني وحده ، وفي الثالثة المعنى الثالث فحسب ، كما قد استعملت في مواضع أخرى بمعانيها الثلاثة في آن واحد . أمّا أمثلة ورودها بالمعنيين الأول والثاني في القرآن فهي :

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبين .
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِكِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ . فَقَالُوا
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ^(١) .)

(المؤمنون : ٤٥ - ٤٧)

(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ^(٢) .)
(الشعراء : ٢٢)

(١) قال الإمام الطبري في التفسير ١٨/١٩ : « ... لنا عابدون :
يؤمنون أنهم لهم مطيعون متذللون يأثرون لأمرهم ويدرئون لهم ، والعرب
تسمى كل من دان لملك عابداً له . ١٥ »

(٢) قال الطبري في التفسير ١٩/٣٣ : « ويعني بقوله (عبدت بني إسرائيل)
إن اتخذتهم عبداً لك » . ١٥ ، وفيه عن مجاهد « قال : قهرتهم واستعملتهم » وعن
ابن جريج « قال : قهرت وغلبت واستعملت بني إسرائيل » .

والمراد بالعبادة في كلتا الآيتين هو العبودية والاطاعة . فقال
 فرعون : ان قوم موسى وهارون عابدون لنا ، أي عبيد لنا وخلصون
 لأمرنا ، وقال موسى : إنك عبّدت بني إسرائيل ، اتخذتهم عبيداً
 وتستخدمهم حسب ما تشاء وترضى .

العبادة بمعنى العبودية والاطاعة

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ^(١)) (البقرة ١٧٢)
 ان المناسبة التي أنزلت بها هذه الآية هي أن العرب قبل الاسلام
 كانوا يتقيدون بأنواع من القيود في المآكل والمشرب ، امتثالاً لأوامر
 أئمتهم الدينيين واتباعاً لأوهام آبائهم الأولين ، فلما أسلموا قال الله تعالى :

(١) قال الطبري في التفسير ٢ / ٥٠ : إن كنتم إياه تعبدون : يقول :
 إن كنتم متقادين لأمره ، سامعين مطيعين فكأوا مما أباح لكم أكله وحلّاه وطيبه لكم
 ودعوا في تحريمه حطوات الشيطان ، . . وهو الذي ندهم إلى أكله ونهام عن
 اعتقاد تحريمه ، إذ كان تحريم إياه في الجاهلية طاعة منهم للشيطان ، واتباعاً لأهل
 الكفر منهم بالله من الآباء والاصلاف . ٥١٠ .

إن كنتم تعبدوني فمليكم أن تحطوا جميع تلك القيود وتأكلوا ما أحلته لكم هنيئاً مريئاً ، ومعناه أنكم إن لم تكونوا عباداً لأجباركم وأنتمكم ، بل لله تعالى وحده ، وإن كنتم قد هجرتهم طاعتهم إلى طاعته ، فقد وجب عليكم أن تتبعوا ما وضعه لكم من الحدود ، لا ما وضعوه ، في الحلال والحرام . ومن ذلك جاءت كلمة (العبادة) في هذا الموضع أيضاً بعماني العبودية والاطاعة .

(قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ .)^(١)
(المائدة : ٦٠)

(وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ .)
(النحل : ٣٦)

(١) قال الطبري في تفسير « الطاغوت » بعد أن نقل أقوال بعض أهل التفسير ١٣/٣ ، « والصواب من القول عندي أنه كل ذي طغيان على الله ، فبعد من دونه ، أما بقهر منه لمن عبده : وأما بضاعة ممن عبده له ، انساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناً أو وثناً أو صنماً أو كائناً ما كان من شيء ، وأرى أن أصل الطاغوت : الطغوت من قول القائل : طغا فلان يطغى : إذا عدا قدره فتجاوز حده . » وانظر تفسير الأستاذ المودودي للطاغوت بنحو من هذا ص ٧٩ من هذا الكتاب .

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى

اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى.) (الزمر : ١٧)

المراد بعبادة الطاغوت في كل من هذه الآيات الثلاث هو العبودية للطاغوت وإطاعته . ومعنى الطاغوت في إصطلاح القرآن - كما سبقت الإشارة إليه - كل دولة أو سلطة وكل إمامة أو قيادة تبغي على الله وتتمرد ، ثم تنفذ حكمها في أرضه وتحمل عباده على طاعتها بالإكراه أو بالإغراء أو بالتعليم الفاسد . فاستسلام المرء لمثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة وتعبثه لها ثم طاعته إياها - كل ذلك منه عبادة - ولا شك - للطاغوت !

العبادة بمعنى الطاعة

وخذ بعد ذلك الآيات التي قد وردت فيها كلمة (العبادة) بمعناها الثاني فحسب ؛ قال الله تعالى :

(أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .) (يس : ٦٠)

الظاهر أنه لا يتأله أحد للشيطان في هذه الدنيا ؛ بل كل يلغنه ويطرده من نفسه ، لذلك فإن الجريمة التي يصم بها الله تعالى بني آدم

يوم القيامة ليست تألهم للشيطان في الحياة الدنيا ، بل إطاعتهم لأمره
وابتاعهم لحكمه وتسرعهم إلى السبيل التي أراهم إياها .

(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ .
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) ... (وأقبلَ
بعضهم عَلَى بعضٍ يَتَسَاءَلُونَ . قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْ
الْيَمِينِ . قَالُوا بَلَى لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ
مِنْ سُلْطَانٍ بَلَى كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ .)

(الصافات : ٢٢ - ٢٣ ، ٢٧ - ٣٠)

ويتضح بانعام النظر في هذه المحاور التي حكاهها القرآن بين العابدین
وبين ما كانوا يعبدون ، أن ليس المراد بالمعبودين في هذا المقام الآلهة
والأصنام التي كان يتأله لها القوم ، بل المراد أولئك الائمة والهداة الذين
أضلوا الخلق متظاهرين بالنصح ، وتمثلوا للناس في لبوس القديسين المطهرين ،
فخدعهم بسبحاتهم وجبائهم وجمالهم تبعاً لهم ، والذين أشاعوا فيهم الشر
والفساد باسم النصح والاصلاح . فالتقليد الأعمى لا أولئك الخداعين
والاتباع لا حكمهم هو الذي قد عبر الله عنه بكلمة العبادة في هذه الآية .
(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ

مَرِيَمَ وما أمروا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا) (التوبة : ٣١)
 والمراد باتخاذ العلماء والأخبار أرباباً من دون الله ثم عبادتهم في هذه
 الآية هو الايمان بكونهم مالكي الأمر والنهي ، والاطاعة لأحكامهم
 بدون سند من عند الله أو الرسول ، وقد صرح بهذا المعنى رسول الله
 ﷺ نفسه في الأحاديث الصحيحة ، فلما قيل له : اننا لم نعبد علماءنا
 وأخبارنا ، قال : ألم تحملوا ما أحلوه وتحرموا ما حرموه ؟

العبادة بمعنى التأله

ولننظر بعد ذلك في الآيات التي قد وردت فيها كلمة (العبادة)
 بمعناها الثالث . وإيكن منك على ذكر في هذا المقام أن العبادة بمعنى
 التأله تشتمل على أمرين اثنين حسبما يدل عليه القرآن :

أولهما : أن يؤدي المرء لأحد من الشعائر كالسجود والركوع
 والقيام والطواف وتقبيل عتبة الباب والنذر والنسك ، ما يؤديه عادة
 بقصد التأله والتنسك ، ولا عبرة بأن يكون المرء يعتقد إلهاً أعلى
 مستغلاً بذاته ، أو يأتي بكل ذلك إياه وسيلة لشفاعة والرفق إليه أو
 مؤمناً بكونه شريكاً لئله الأعلى وتابعاً له في تدبير أمر هذا العالم .

والثاني : أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا
 العالم ثم يدعو في حاجته ويستغيث به في ضره وآفته ، ويعوذ به عند
 نزول الأهوال ونقص الأنفس والاموال .

فهذان لوجهان من كلاهما داخل في معاني التأله ،
والشاهد بذلك ما يأتي من آيات القرآن :

(قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي .) (غافر : ٦٦)

(وَأَعِزِّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي) ..
(فلما اعتزلهم وما يعبدون مِنْ دُونِ اللَّهِ وهبنا لَهُ إِسْحَاقَ ،)
(مريم : ٤٨ ، ٤٩)

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ
لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دَعَائِهِمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ
النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ^(١) .)
(الاحقاف : ٥ - ٦)

ففي كل من هذه الآيات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد
بالعبادة فيها هو الدعاء والاستغاثة .

(١) أي يقولون اننا لم نأمرهم بأن يعبدونا ، ولم نعلم أنهم كانوا
يعبدوننا .

(بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ .)

(سبأ : ٤١)

والمراد بعبادة الجن والايان بهم في هذه الآية ، تفصله الآية
الآتية من سورة الجن :

(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنَّ .)

(الجن : ٦)

فيتبين منه أن المراد بعبادة الجن هو العياد بهم واللجوء إليهم في
الاهوال ونقص الأموال والأنفس ، كما أن المراد بالايان بهم هو
الاعتقاد بقدرتهم على الاعادة والحفاظة .

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ
أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ
مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ^(١) .)

(الفرقان : ١٧ - ١٨)

(٢) قال الطبري في تفسيره ١٤١ / ٨ : « يقول تعالى ذكره :

ويوم نحشر هؤلاء المكذبين بالساعة المابدين الأوثان وما يعبدون من دون

الله من الملائكة والإنس والجن .. » ٥١ .

ويتجلى من بيان هذه الآية أن المقصود بالمعبودين فيها هم الأولياء والأنبياء والصلحاء والمراد بعبادتهم هو الاعتقاد بكونهم أجل وأرفع من خصائص العبدية والظن بكونهم متصفين بصفات الألوهية وقادرين على الاعانة الغيبية وكشف الضرر ، والاعانة ، ثم القيام بين يديهم بشعائر التكريم والتعظيم فما يكاد يكون تألهاً وقنوتاً ! .

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ . قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَيْسَْنَا مِنْ دُونِهِمْ .)
(سبأ : ٤٠ - ٤١)

والمقصود بعبادة الملائكة (١) في هذه الآية هو التأله والخضوع لهياكلهم وتمثيلهم الخيالية ، كما كان يفعل أهل الجاهلية ، وكان غرضهم من وراء ذلك أن يرضوهم ، فيستعطفوهم ويستعينوا بهم في شؤون حياتهم الدنيا .

(ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله .)
(يونس ١٨)

(١) وهؤلاء الملائكة قد جمعتها الأمم المتركة الأخرى آلهة

(Gods) لها

والذين اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .) (الزمر : ٣)

والمراد بالعبادة في هذه الآية أيضاً هو التأله ، وقد فصل فيها
أيضاً الغرض الذي كانوا لأجله يعبدونهم .

العبادة بمعنى العبودية والاطاعة والتأله

ويتضح كل الوضوح من جميع ما تقدم من الأمثلة أن كلمة (العبادة)
في القرآن قد استعملت في بعض المواضع بمعنى العبودية والاطاعة
وفي الأخرى بمعنى الاطاعة فحسب ، وفي الثالثة بمعنى التأله وحده
والآن قبل أن نسوق لك الأمثلة التي قد جاءت فيها كلمه (العبادة)
شاملة لجميع المعاني الثلاثة ، لابد أن تكون على ذكر من بعض
الأُمُور الأولية .

إن الأمثلة التي قد سردناها آنفاً ، تتضمن جميعاً ذكر عبادة
غير الله ، أما الآيات التي قد وردت فيها كلمة (العبادة) بمعنى
العبودية والاطاعة ، فإن المراد بالمعبود فيها إما الشيطان ، وإما الأُناس
المتحردون الذين جعلوا أنفسهم طواغيت ، فحملوا عباد الله على عبادتهم
وإطاعتهم بدلاً من عبادة الله وإطاعته ، أو هم الأئمة والزعماء الذين
قادوا الناس إلى ما اخترعوه من سبل الحياة وطرق المعاش جاعلين

كتاب الله وراء ظهرهم . وأما الآيات التي قد وردت فيها (العبادة)
 بمعنى التأله ، فإن المعبود فيها عبارة إما عن الأولياء والأَنْبياء
 والصالحاء الذين اتخذهم الناس آلهة لهم على رغم أنف هدايتهم وتعليمهم ،
 وإما عن الملائكة والجن الذين اتخذوهم لسوء فهمهم شركاء في
 الربوبية المهيمنة على قانون الطبيعة ، أو هو عبارة عن تماثيل القوى
 الخيالية وهياكلها . التي أصبحت وجهة عبادتهم وقبلة صلواتهم بمجرد
 إغراء الشيطان والقرآن الكريم يعد جميع أولئك المعبودين
 باطلاً ويجعل عبادتهم خطأ عظيماً سواء أ تعبدتم الناس أو أطاعوهم أم
 تألهوا لهم ، ويقول إن جميع من طفقتم تعبدونهم عباد الله وعبيده ،
 فلا يستحقون أن يُمَّعَّدُوا ولا أنتم مكتسبون من عبادتهم غير الخلية
 والمذلة والخزي ، وأن مالكم في الحقيقة ومالك جميع ما في السماوات
 والأرض هو الله الواحد ، وييده كل الأمر وجميع السلطات
 والصلاحيات ولا أجل ذلك لا يجدر بالعبادة إلا هو وحده .

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ
 فَلَيْسَ تَسْتَجِيبُوا^(١) لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) . . . (والذين

(١) ليس المراد بالاستجابة هنا المجاهرة بالجواب ، بل المراد

الإجابة العملية إلى الطلب ، كما أسلفنا الإشارة إليه .

تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ)

(الاعراف : ١٩٤ ، ١٩٧)

(وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ
مُشْفِقُونَ^(١))

(وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً .)
(الزخرف : ١٩)

(وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ
لَمُحْضَرُونَ .)
(الصافات : ١٥٨)

(لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ
الْمُقَرَّبُونَ ، وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشَرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا .)
(النساء : ١٧٢)

(١) المقصود من العباد المكرمين هنا : الملائكة .

(الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ . وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ .)

(الرحمان : ٥ - ٦)

(تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ،

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْلِيحَهُمْ .)

(الاسراء : ٤٤)

(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُحْقَانٍ .)

(الروم : ٢٦)

(مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ آخِذَةٌ بِنَاصِيَتِهَا .) (هود : ٥٦)

(إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ

عَبْدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا . وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَرْدًا .) (مريم : ٩٣ - ٩٥)

(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ

الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .) (آل عمران : ٢٦)

كذلك بعد أن يقيم القرآن البرهان على كون جميع من عبدوا
الناس بوجه من الوجوه عبيداً لله وعاجزين أمامه ، يدعو جميع الانس
والجن إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده بكل معنى من معاني (العبادة)
المختلفة ، فلا تكن العبدية لإلآله ، ولا يطع إلا هو ، ولا يتأله
المرء إلا له ، ولا تكن حبة خردل من أي تلك الانواع للعبادة
لوجه غير الله !

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ . (النحل : ٣٦)

(والذين اجتنبوا الطَّاغُوتَ أَن يُعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ
لهم البشرى .) (الزمر : ١٧)

(أَلَمْ أَعِهْدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ .)

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ) ...
(يس : ٦٠ - ٦١)

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا .) (التوبة : ٣١)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .) (البقرة : ١٧٢)

قد أمر الله تعالى في هذه الآيات أن تختص له العبادة التي هي
عبارة عن العبدية والمبودية والاطاعة والاذعان ، وقرينة ذلك واضحة
في الآيات ، فإن الله تعالى يأمر فيها أن اجتنبوا إطاعة الطاغوت
والشيطان والاحبار والرهبان والآباء والاجداد واركعوا عبديتهم
جميعاً ، وادخلوا في اطاعة الله الواحد الاحد وعبديته .

(قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لربِّ الْعَالَمِينَ .)
(غافر : ٦٦)

(وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ . إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ .)
(غافر : ٦٠)

(ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ . إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ

سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ .

(فاطر : ١٣ - ١٤)

(قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَكُمْ بِأَلَمِكُمْ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا

نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .) (المائدة : ٧٦)

وقد أمر الله تعالى في هذه الآيات أن تختص له العبادة بمعنى

التأله . وقرينة ذلك أيضاً واضحة في الآية ، وهو أن كلمة (العبادة)

قد استعملت فيها بمعنى الدعاء . وقد جاء فيما سبق وما لحق من

الآيات ذكر الآلهة الذين كانوا يشركونهم بالله تعالى في الربوبية المهيمنة

على ما فوق الطبيعة .

فالآن ليس من الصعب في شيء على ذوي عينين أن يتفطن إلى أنه

حيثما ذكرت في القرآن عبادة الله تعالى ولم تكن في الآيات

السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كلمة العبادة في معنى بعينه من المعاني

المختلفة للكلمة ، فإن المراد بها في جميع هذه الأمكنة معانيها الثلاثة :

العبودية والإطاعة والتأله . فانظر في الآيات التالية مثلاً :

(إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي .) (طه : ١٤)

(ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ .) (الانعام : ١٠٢)
(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ
الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي
يَتَوَفَّاكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

(يونس : ١٠٤)

(مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أُتُمٌ وَأَبَاؤُكُمْ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ . إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أُمِرَ
أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .) (يوسف : ٤٠)
(وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ .) (هود : ١٢٣)

(لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
نَسِيًّا . رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ
لِعِبَادَتِهِ .) (مريم : ٦٤ ، ٦٥)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا . (الكهف : ١١٠)

فلا داعي لأن تخص كلمة (العبادة) في هذه الآيات وما شاكلها بمعنى التآله وحده أو بمعنى العبدية والإطاعة فحسب . بل الحق أن القرآن في مثل هذه الآيات يعرض دعوته بأكملها . ومن الظاهر أنه ليست دعوة القرآن إلا أن تكون العبدية والاطاعة والتآله ، كل أولئك خالصاً لوجه الله تعالى . ومن ثم إن حصر معاني كلمة (العبادة) في معنى بعينه ، في الحقيقة ، حصر لدعوة القرآن في ممان ضيقة . ومن نتائجها المحتومة أن من آمن بدين الله وهو يتصور دعوة القرآن هذا التصور الضيق المحدود ، فإنه لن يتبع تعاليمه إلا اتباعاً ناقصاً محدوداً .

٤ - الدين

التعقيل اللغوي

تستعمل كلمة الدين ^(١) في كلام العرب بعمان شتى وهي : (٢)
(١) القهر والسلطة والحكم والأمر ، والاكرام على الطاعة ،
واستخدام القوة القاهرة (Sovereignty) فوقه ، وجعله عبداً ،
ومطيئاً ، فيقولون (دان الناس) أي قهرهم على الطاعة ، وتقول
(دنتم فدانوا) أي قهرتهم فأطاعوا . و (دنت القوم) أي أذللتهم
واستعبدتهم ، و (دان الرجل) إذا عز و (دنت الرجل) حملته
على ما يكره . و (ديتن فلان) إذا حمل على مكروه . و (دنته)
أي سسته وملكته . و (ديتته القوم) وليته سياستهم ، ويقول
الخطيئة يخاطب أمه :

(١) قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) ٣١٩ / ٢ مادة
(دن) : « الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها ،
وهو جنس من الاتقياد والذل . » ١ هـ
(٢) انظر (لسان العرب) ١٧ / ٢٤ - ٣٠ .

لقد دَيْتَ أمرَ بنيكِ حتى تركتِهم أدقَّ من الطحين^(١)
 وجاء في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام : (الكيس
 من دان نفسه وعمل لما بعد الموت) أي قهر نفسه وذلائها ، ومن ذلك
 يقال (ديان) للغالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة والحاكم عليها ،
 فيقول الأعشى الحرمازي يخاطب النبي ﷺ :

ياسيد الناس وديان العرب

وبهذا الاعتبار يقال (مدين) للعبد والملوك و (المدينة) للأمة
 فـ (ابن المدينة) معناه ابن الأمة كما يقول الأخطل :

وبت وربا في حجورها ابن مدينة^(٢)

وجاء في التنزيل :

(فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ . تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ .)

(الواقعة : ٨٦ - ٨٧)

(٢) الإطاعة والعبدية والخدمة والتسخر لأحد والالتزام بأمر
 أحد ، وقبول الذلة والخضوع تحت غلبته وقهره . فيقولون
 (دنتهم فدائوا) أي قهرتهم فأطاعوا ، و (دنت الرجل) أي خدمته ،

(١) البيت في اللسان ٢٨ / ١٧ . وأساس البلاغة ١ / ٢٩١

وروايته في ديوان الخطبة : ٦١ « وقد سوت أمر ... »

(٢) البيت في ديوان الأخطل ، واللسان ١٧ /

و ١٨٩ ، و ١٣ / ٣١٣ ، ومقاييس اللغة ١ / ٣٣٤ ، و ٢ / ٣١٩ .

وجاء في الحديث ، قال رسول الله ﷺ (أريد من قريش كلمة
تدين بها العرب) أي تطيعهم وتخضع لهم . بهذا المعنى يقال للقوم
المطيعين (قوم دين) بهذا المعنى نفسه قد وردت كلمة الدين في حديث
الخوارج : (يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية) (١)

(٣) الشرع والقانون والطريقة والمذهب والملة والمادة والتقليد ،
فيقولون (ما زال ذلك ديني وديدي) أي دأبي وعادتي . ويقال
(دان) إذا اعتاد خيراً أو شراً . وفي الحديث (كانت قريش
ومن دان بدينهم) أي من كان على طريقتهم وعادتهم ، وفيه (أنه
عليه السلام كان على دين قومه) أي كان يتبع الحدود والقواعد
الرائجة في قومه في شؤون النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من
الشؤون المدنية والاجتماعية .

(٤) الجزاء والمكافأة والتقضاء والحساب . فن أنشأ العرب
(كما تدين ندان) أي كما تصنع يصنع بك . وقد روى القرآن قول

(١) ليس معنى الحديث أن الخوارج سيخرجون من الدين بمعنى الملة . فان
علياً كرم الله وجهه لما سئل عنهم : اكفارم ؟ قال : من الكفر فروا .
فهل أقتافون م ؟ قال : المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً ، وأولئك
يذكرون الله صباح مساء ، فيقرر من ذلك أن المراد بالدين في هذا
الحديث هو إطاعة الإمام . وقد مره ابن الأثير بهذا المعنى في كتابه
(النهاية) فقال : أراد بالدين الطاعة ، أي أنهم يخرجون من طاعة
الإمام المفترض الطاعة وينسلخون منها (الجزء الثاني الصفحة ٤١ - ٤٢) .

الكفار (إنا لمدينون) أي هل نحن مجزيون عاصيون ؟ وفي حديث ابن عمر رضي عنها قال رسول الله ﷺ (لا تسبوا السلاطين ، فان كان لابد فقورا اللهم دنهم كما يدنون) أي أفل بهم كما يفعلون بنا . ومن هنا تأتي كلمة (ديان) بمعنى القاضي وحاكم المحكمة وسئل أحد الشيوخ عن علي كرم الله وجهه فقال : (انه كان ديان هذه الأمة بعد نبيها) أي كان أكبر قضاتها بعده .

استعمال كلمة (الدين) في القرآن :

فيقين مما تقدم أن كلمة (الدين) قائم بنائها على معان أربعة ، أو بعبارة أخرى هي تمثل في الذهن العربي تصورات أربعة أساسية .

أولها : القهر والغلبة من ذي سلطة عليا .

والثاني : الاطاعة والتعبد والعبودية من قبل خاضع لذي السلطة .

والثالث : الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع .

والرابع : المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب .

وكانت العرب تستعمل هذه الكلمة قبل الاسلام بهذا المعنى تارة

أخرى حسب لغاتهم المختلفة ؛ إلا أنهم لما لم تكن تصوراتهم لتلك

الأمور الأربعة واضحة خلية ولا كان لها من السمو واليعد نصيب ،

كان استعمال كلمة (الدين) مشوبا بشوائب اللبس والغموض ، ولذلك

لم يتح لها أن تكون مصطلحاً من مصطلحات نظام فكره متين ،
 حتى نزل القرآن فوجد هذه الكلمة ملائمة لأغراضه ؛ فاقناها
 واستعملها لمآنيه الواضحة المتينة ، واصطنعها مصطلحاً له مخصوصاً .
 فانت ترى أن كلمة (الدين) في القرآن تقوم مقام نظام بأكمله ، يتركب
 من أجزاء أربعة هي :

١ - الحاكمية والسلطة العليا .

٢ - الاطاعة والافتان لتلك الحاكمية والسلطة .

٣ - النظام الفكري والمملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية .

٤ - المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام
 والاخلاص له أو على التمرد عليه والمعصيان له .

ويطلق القرآن كلمة (الدين) على معنيها الأولى والثاني تارة ،
 وعلى المعنى الثالث أخرى وعلى الرابع ثالثة ، وطوراً يستعمل
 كلمة (الدين) ويريد بها ذلك النظام الكامل بأجزائه الأربعة في آن
 واحد . ولا يضاح ذلك يجعل بنا النظر فيما يأتي من الآيات الكريمة :

الدين بالمعنيين الاول والثاني :

(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
 وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ

اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
(غافر : ٦٤ - ٦٥)

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُعْبِدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ . وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) ... (قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي . فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) ...

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى) ... (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ . أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ)
(الزمر : ١١ - ١٢ و ١٧ و ٢٠ ، ٢٩ - ٣)

(وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ)
(النحل : ٥٢)

(أَفَغِيرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)
(آل عمران : ٨٢)

(وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ .)

(البينة : ٥)

في جميع هذه الآيات قد وردت كلمة (الدين) بمعنى السلطة العليا ، ثم الاذعان لتلك السلطة وقبول إطاعتها وعبديتها . والمراد باخلاص الدين لله ألا يسلم المرء لأحد من دون الله بالحاكمية والحكم والأمر ، ويخلص إطاعته وعبديته لله تعالى إخلاصاً لا يتعبد بعده لغير الله ولا يطيعه إطاعة مستقلة بذاتها (١)

الدين بالمعنى الثالث :

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ

١ - (معناه أن تكون إطاعة المرء لغير الله - أيأيا كان هو -

تابعة لإطاعة الله تعالى ومنضمة فيما قد رسم لها من الحدود . فإطاعة الولد لوالده وإطاعة المرأة لزوجها ، وإطاعة المبد أو الخادم لسيده وما شاكلها من الإطاعات ، إن كانت بأمر من الله ومنضمة فيما قد وضع لها من الحدود فإنها عين إطاعة الله . وأما إذا كانت خارجة عن تلك الحدود أو مستقلة بذاتها ، لأنها البني والعصيان .

وقل مثل ذلك في الحكومة ، فهي إن كانت مبنية على القانون النازل من عند الله تعالى قائمة بانفاذ حكم الله في أرضه فإن إطاعتها واجبة أما إذا لم تكن كذلك ، بل كان أساسها القوانين الوضعية ، فإن إطاعتها جريئة :

الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي
يَتَوَفَّاكُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . وَأَنْتَ أَقِمْ
وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

(يونس : ١٠٤ - ١٠٥)

(إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ .)

(يوسف : ٤٠)

(وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لُحَاثُونَ) ...
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مَلَكَةٌ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ
كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) ... (بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) ... (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا^(١) لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

(١) أي أن الفطرة التي قد فطر الله عليها الإنسان هي أن
لا تترك الله تعالى في خلق الإنسان وإبلاغه الرزق وتولي الربوبية له ،
ولا إله لغيره ، ولا مالكة ولا مطاع حقيقة غير الله تعالى . فالطريق
الصحيح الطبيعي للإنسان أن يخضع عبديته لله تعالى وحده . ولا يكون
عبداً لغيره .

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

(الروم : ٢٦ و ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٠)

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا

تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ .) (النور : ٢)

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ

اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ،

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ .) (التوبة : ٣٦)

(كَذَلِكَ كَدْنَا لْيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ .)

(يوسف : ٧٦)

(وَكَذَلِكَ زَيْنَ لَكثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ

شُرَكَاءَهُمْ^(١) لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا^(٢) عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ .)

(الأنعام : ١٣٧)

(١) أي الدين اتخذوم مع الله شركاء في الإلهية ، والحكم

والأمر ، والتشريع .

(٢) المراد بلبس الدين عليهم هو أن هؤلاء الشارعين الكذابين

يزينون لهم ذلك الاسم تزييناً يوهمهم أن فعلتهم تلك جزء من الدين الذي

توارثوه قديماً عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام .

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .)

(الشورى : ٢١)

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ .) (الكافرون : ٦)

المراد بـ (الدين) في جميع هذه الآيات هو القانون والحدود والشرع والطريقة والنظام الفكري والعلمي الذي يتقيد به الانسان فان كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو نظاماً من النظم سلطة الله تعالى ، فالمرء لاشك في دين الله عز وجل ، وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الملوك ، فالمرء في دين الملك ، وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك إن كانت تلك السلطة سلطة العائلة أو العشيرة أو جماهير الأمة ، فالمرء لاجرم في دين هؤلاء . وموجز القول أن من يتخذ المرء سنده أعلى الأسناد وحكمه منتهى الأحكام ثم يتبع طريقاً بعينه بموجب ذلك . فانه — لاشك — بدينه يدين .

الدين بالمعنى الرابع :

(إِنَّ مَا تَوَعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ .)

(الذاريات : ٥ - ٦)

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدينِ . فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ

الْيَتِيمَ . وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ .) (الماعون ١ - ٣)

(وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدينِ . ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدينِ .

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ .)

(الانفطار : ١٧ - ١٩)

قد وردت كلمة (الدين) في هذه الآيات بمعنى المحاسبة والقضاء

والمكافأة .

الدين : المصطلح الجامع الشامل

إلى هذا المقام قد استعمل القرآن كلمة (الدين) فيما يقرب من معانيها الرائجة في كلام العرب الأول . ولكننا نرى بعد ذلك أنه يستعمل هذه الكلمة مصطلحاً جامعاً شاملاً يريد به نظاماً للحياة يذعن فيه المرء لسلطة عليا لكائن ما ، ثم يقبل إطاعته واتباعه ويتقيد في حياته بمحدوده وقواعده وقوانينه ويرجو في طاعته العزة والترقي في الدرجات وحسن الجزاء ، ويخشى في عصيانه الذلة والخزي وسوء العقاب . ولعله لا يوجد في لغة من لغات العالم مصطلح يبلغ من الشمول والجامعية أن يحيط بكل هذا المفهوم . وقد كادت كلمة (State) تبلغ

قريباً من ذلك المفهوم ولكنها تنفقر إلى مزيد من الاتساع لأجل إحاطتها بمحدود معاني كلمة (الدين) . وفي الآيات التالية قد استعمل (الدين) بصفة هذا المصطلح الجامع:

(الثالث)

(الرابع)

(الأول والثاني)

(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)
(التوبة : ٢٩)

(الدين الحق) في هذه الآية كلمة اصطلاحية قد شرح معانيها واضع الاصطلاح نفسه عز وجل ، في الجمل الثلاث الأولى ، وقد أوضحنا بوضع العلامات على متن الآية أنه قد ذكر الله تعالى فيها جميع معاني كلمة (الدين) الأربعة ، ثم عبر عن مجموعها بكلمة (الدين الحق) .

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ .)
(غافر : ٢٦)

وملاحظة جميع ماورد في القرآن من تفاصيل لقصة موسى عليه السلام وفرعون ، لا يبقى من شك في أن كلمة (الدين) لم ترد في تلك الآيات بمعنى النحلة والديانة فحسب ، أريد بها الدولة ونظام المدنية أيضاً . فكان مما يخشاه فرعون ويعلنه : أنه إن نجح موسى عليه السلام في دعوته ، فإن الدولة ستدول وإن نظام الحياة القائم على حاكية الفراعنة والقوانين والتقاليد الرائجة سيقنتلج من أصله . ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس مختلفة جداً ، وإما ألا يقوم بعده أي نظام. بل يعم كل المملكة الفوضى والاختلال .

(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ .) آل عمران - ١٩

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .)

(آل عمران : ٨٥)

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .) (التوبة - ٣٣)

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ .)

(الأنفال : ٣٩)

(إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي

دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.

(سورة النصر)

المراد بـ (الدين) في جميع هذه الآيات هو نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها من الاعتقادية والفكرية والخلقية والعملية .

فقد قال الله تعالى في الآيتين الأولين إن نظام الحياة الصحيح المرضي عند الله هو النظام المبني على إطاعة الله وعبديته . ' وأما ما سواه من النظم المبنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون الله ، فانه مردود عنده ، ولم يكن بحكم الطبيعة ليكون مرضياً لديه ، ذلك بأن الذي ليس الانسان إلا مخلوقه ومملوكه وربيبه ، ولا يعيش في ملكوته إلا عيشة الرعية ، لم يكن ليرضى بأن يكون للانسان الحق في أن يحيا حياته على إطاعة غير سلطة الله وعبديته ، أو على اتباع أحد من دون الله .

وقال في الآية الثالثة أنه قد أرسل رسوله ﷺ بذلك النظام الحق الصحيح للحياة الانسانية — أي الاسلام — وغاية رسالته أن يظهره على سائر النظم للحياة .

وفي الرابعة قد أمر الله المؤمنين بدين الاسلام أن يقاتلوا من في الأرض ولا يكفوا عن ذلك حتى تمتحي الفتنة ، وبعبارة أخرى حتى يمحي جميع النظم القائمة على أساس البغي على الله ، وحتى يخلص الله تعالى نظام الاطاعة والعبودية كله .

وفي الآية الأخيرة الخامسة قد خاطب الله تعالى نبيه ﷺ حين
تم الانقلاب الاسلامي بعد الجهد والكفاح المستمر مدة ثلاث وعشرين
سنة ، وقام الاسلام بالفعل بجميع أجزائه وتفصيله نظاماً للمقيد والفكر
والخلق والتعليم والمدنية والاجتماع والسياسة والاقتصاد ، وجملت
وفود العرب تتابع من نواحي القطر وتدخل في حظيرة هذا
النظام ، فاذ ذاك - وقد أدى النبي رسالته التي بعث لأجلها - يقول
له الله تعالى : إياك أن تظن أن هذا العمل الجليل الذي قد تم على
يديك من كسبك ومن سعيك ، فيدركك العجب به ، وإنما
المتره عن النقص واليب والمنفرد بصفة الكمال هو ربك وحده ،
فسبح بحمده واشكره على توفيقه إياك للقيام بتلك المهمة الخطيرة وأسأله :
اللهم اغفر لي ما عسى أن يكون قد صدر مني من التقصير والتفريط في
واجبي خلال الثلاث والعشرين سنة التي قد فتت بخدمتك فيها :

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

ملحق بتفريع الأحاديث الواردة

(١) في الكتاب

١ - ص ٣٣ حديث عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها -

تفريع الحديث :

رقم (٥٤١٤) طبعة أحمد محمد شاكر وأسناده صحيح ولفظه في موضع آخر من المسند (رقم ٥٦٠٨) : قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية وهو على المنبر (والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) قال : يقول الله : (أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك ، أنا المتعال الخ .) وقد أخرجه مسلم (١٢٦ / ٨) من وجه آخر عن ابن عمر ، ولفظه أقرب إلى لفظ الكتاب وهو : « يطوي الله عز وجل السماوات يوم

(١) قام بوضع هذا الملحق الأستاذ الشيخ (ناصر الدين الألباني) كبير رجال الحديث في ديار الشام ، وكنا شرعنا بوضع هذا التفريع في حواشي الصفحات التي وردت فيها الأحاديث ، ثم رأينا أفراد هذا الملحق ، مع الإشارة إلى الموضع الذي ورد فيه الحديث .

القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟
أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ، ثم يقول : أنا الملك !
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ » .

ورواه البخاري (١٣ / ٣٣٧ فتح الباري) عن طريق ثالث عن
ابن عمر مختصراً ، ورواه أبو داود (٢ / ٢٧٨) بتمامه إلا أنه قال
« بيده الأخرى » بدل « بشماله » وهو الموافق للأحاديث القائلة :
« وكلتا يديه يمين » ، ولذلك أشار البيهقي - كما نقله الحافظ - إلى أن
هذه اللفظة « بشماله » شاذة ؛ والله أعلم .

٢ - ص ٩٦ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) - وهو مختصر
عما ورد في (لسان العرب) .

« وقد جاء في الحديث الشريف : ثلاثة أنا خصمهم : رجل
اعتبد محرراً » :

مخبرج الحديث :

لم أره بهذا اللفظ ، بل هو ملفق من حديثين ، أحدهما صحيح
والآخر ضعيف .

الأول : عن أبي هريرة (رض) عن النبي ﷺ قال : « قال
الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ،
ورجل باع حرأ فأكل ثمنه ، رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه
ولم يعطه أجره » . أخرجه البخاري (٤ / ٣٣١ ، ٣٥٣ ، ٣٥٤)

وابن ماجه ، والطحاوي في (مشكل الآثار) .

والثاني : عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة : من تقدم قوماً ولم له كارهون ، ورجل أتى الصلاة دباراً - والدبار أن يأتيها بعد أن تقوته - ، ورجل اعتبد محرره ، - وفي رواية : محرراً ، .

أخرجه أبو داود (٩٧ / ١) وابن ماجه (٣٠٧ / ١) والبيهقي (١٢٨ / ٣) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن شيخه عمران بن عبد المافري ، وكلاهما ضعيف ، ولذلك قال النووي : « انه حديث ضعيف ، وسبقه إلى ذلك البيهقي ، لكن القضية الأولى منه صحت عنه ﷺ في أحاديث أخرى وردت بأسانيد صحيحة في سنن أبي داود . وأما الرواية الأخرى « أعبد محرراً ، فلم أقف عليها (١) .

٣ - ص ١١٧ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) . « وجاء في الحديث النبوي ... « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، تخريج الحديث :

أخرجه الترمذي (٣٠٥ / ٣) وابن ماجه (٥٦٥ / ٢) والحاكم

(١) هذا الحديث وأمثاله مما ورد في باب (التحقيق اللغوي)
- وفيها ما هو ضعيف - لم يوردها الأستاذ المودودي لبيان حكم من أحكام الدين أو نظرية من نظرياته ، وإنما أوردت نقلاً عن كتب اللغة -

(٥٧/١) وأحمد (١٢٤/٤) عن طريق أبي بكر بن أبي مرزيم
النسائي عن حمزة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعاً . وقال
الترمذي « حديث حسن » ! وقال الحاكم : « صحيح على شرط
البخاري » ! وتعبه الذهبي بقوله : « قلت : لا والله ، أبو بكر رواء ،
وقد أصاب — رحمه الله — .

٨ - ص ١١٧ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً ينت من
أرجوزة الأعشى الحرمازي يمدح رسول الله ﷺ :
ياسيد الناس وديان العرب

تخريج الحديث :

أخرجه عبد الله بن الامام أحمد في زوائد مسند أبيه ، رقم
(٦٨٨٥ و ٦٨٨٦) باسنادين أحدهما ضعيف ، والآخر فيه رجلان
تفرد بثبوتها ابن حبان ، ومن المعلوم عند العلماء أنه متساهل في
التوثيق - كما بينه الحافظ ابن حجر في مقدمة (لسان الميزان) .
ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد الملق على المسند الاستاذ
أحمد محمد شاكر على قاعدته التي جرى عليها في تطبيقه هذا وفي غيره
من الاعتماد على توثيق ابن حبان خلافاً للمحققين من العلماء .

- لبيان معنى لفظ من الألفاظ كما استشهد به رجال القلة لعيب ، وهذا يصح
فيه الاستثناس بما لم يبلغ الصحة من الأحاديث .
وأما سائر الأحاديث التي استشهد بها الأستاذ المودودي لبيان رأي الإسلام
الموضوعات التي طرقها ، فكلها من الصحيح كما ورد في هذا الملحق .

٥ - ص ١١٨ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً حديث الخوارج : « يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مَرْوَقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ » .

تخريج الحديث :

أخرجه البخاري (٢٣٨ / ١٢ - ٢٥٤) ومسلم (١٠٩ / ٣ - ١١٧) عن طرق متعددة عن جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب ، وأبو سميد الخدري ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - .

٦ - ص ١١٨ ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً : « كانت قريش ومن دان بدينهم .. »

تخريج الحديث :

هو من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان قريش ومن دان دينها يقفون بالزدلفة ، وكانوا يسمون الحُجُجس ، وكان سائر العرب يقفون بعرفة ، فلما جاء الاسلام أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يأتي عرفات فيقف بها ، ثم يفيض منها ، فذاك قوله عز وجل « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » .

أخرجه البخاري (١٥٠ / ٨) ومسلم (٤٣ / ٤) والبيهقي (١١٣ / ٥) وغيرهم .

٧ - ص ١١٨ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً : « وفي الحديث أنه عليه السلام كان على دين قومه » .

تخريج الحديث :

لم أجده بهذا اللفظ في شيء مما لدي من المراجع ، وإنما أوردته ابن الأثير في « النهاية » مادة « دين » دون عزو أو تخريج كما هي عادته في هذا الكتاب . -

وأخرجه ابن سعد في « الطبقات الكبرى » (ج ١ ق ١ ص ١٢٦) بسند صحيح عن السدي في قوله تعالى (ووجدك ضالاً فهدى) قال : « كان على أمر قومه أربعين عاماً » وهذا إسناد ضعيف معضل ، فإن بين السدي وبينه عليه السلام آمداً طويلاً ، ثم هو منكر واضح النكارة ، ولا يحتاج الأمر للإطالة ، وأقرب ما قيل في تفسير الآية المذكورة أنها كقوله تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا ...) - الآية .

٨ - ص ١١٩ ، ورد في باب (التحقيق اللغوي) أيضاً : في الحديث عن ابن عمر أنه عليه السلام قال : « لا نسبوا السلاطين ، فإن كان لابد فقولوا : اللهم دنهم كما يدينون ، .

تخريج الحديث :

لم أجده إلا في (النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير ، وقد أوردته من حديث ابن عمرو ، وأما حديث ابن عمر فقد أوردته الشيخ إسماعيل العجلوني في (كشف الخفاء) ١ / ٤٥٦ ، بلفظ آخر وليس فيه موضع الشاهد منه ، والله أعلم .

الفهرس

٣	تقديم
١٢-٥	مقدمة المؤلف
٧	أهمية المصطلحات الأربعة
٨	السبب الحقيقي لهذا الفهم الخاطي
١١	نتائج هذا الفهم الخاطي
٣٣-١٣	١ - أول
١٣	التحقيق اللغوي
١٥	تصور الإله عند أهل الجاهلية
٢٢	ملاك الأمر في باب الألوهية
٢٣	استدلال القرآن
٩٤-٣٤	٢ - الرب
٣٤	التحقيق اللغوي
٣٧	استعمال كلمة الرب في القرآن
٤٢	تصورات الأمم الضالة في باب الربوبية
٤٢	قوم نوح
٤٥	عاد قوم هود
٤٦	ثمود قوم صالح
٤٨	قوم إبراهيم

٥٥	قوم لوط
٥٧	قوم شعيب
٥٩	فرعون وآله
٧٥	اليهود والنصارى
٧٩	المشركون العرب

٣ - العبادة ٩٥ - ١١٥

٩٥	التحقيق اللغوي
٩٨	استعمال كلمة العبادة في القرآن
٩٩	العبادة بمعنى العبودية والاطاعة
١٠١	العبادة بمعنى الاطاعة
١٠٣	العبادة بمعنى التأله
١٠٧	العبادة بمعنى المبدية والاطاعة والتأله

٤ - الدين ١١٦ - ١٣٠

١١٦	التحقيق اللغوي
١١٩	استعمال كلمة الدين في القرآن
١٢٠	الدين بالمعنى الاول والثاني
١٢٢	الدين بالمعنى الثالث
١٢٥	الدين بالمعنى الرابع
١٢٦	الدين المصطلح الجامع الشامل

ملحق بتفريج الاعداد ١٣١ - ١٣٧